

શ્રી આનન્દ સાહિત્ય ગ્રંથમાલા: ગ્રંથ-૧

શ્રી આગમોદ્ધારક દેશના - સમુચ્ચય

ભાગ - ૧

[આગમોદ્ધારક આચાર્ય શ્રી સાગરાનંદસૂરીશ્વરજીનાં
ભગવતીસૂત્ર ઉપરનાં ૩૩ અધ્યાયો] ૧-૩૧ - ૧

પ્રકાશક :

શ્રી આનન્દ સાહિત્ય ગ્રંથમાળા

ઢે. માંડવીની યોળમાં, નાગજી ભૂદરની યોળ

અમદાવાદ - ૧

પ્રકાશક :

શ્રી આનન્દ સાહિત્ય અંધમાળા

વતી

સારાભાઈ માણીલાલ નવાળ

માંડવીની પોળ, છીપા માવડની

પોળ - અમદાવાદ

આવૃત્તિ ૩ છી

સંવત ૨૦૧૨

છં અ ૩૬૫૬

મૂલ્ય : ત્રણ રૂપિયા

મુદ્રક :

મુરેશચંદ્ર પોપટલાલ પરીખ

ધી હાયમંડ જ્યુબિલી પ્રિન્ટીંગ પ્રેસ

સલાપોસ રોડ, અમદાવાદ

નિવેદન

વિક્રમની પાંચમી સદીમાં (વિ. સં. ૪૭૦માં) જેમ આગમજ્ઞ શ્રી દેવર્ધિગણિ ક્ષમાશ્રમણે વલ્લીપુરમાં કંઠસ્થ આગમોને ગ્રંથસ્થ કરીને આપણી ઉપર મહાન ઉપકાર કર્યો હતો એમ આ યુગમાં-વિક્રમની વીસમી સદીમાં-બુદ્ધા બુદ્ધા જ્ઞાનભંડારોમાં હસ્તલિખિત ગ્રંથો રૂપે સચવાયેલ આગમગ્રંથોને સુદ્રિત કરાવીને પૂજ્યપાદ આચાર્ય શ્રી સાગરાનંદસૂરીશ્વરજી મહારાજે આપણા ઉપર કદી ન વીસરી શકાય એવો મોટો ઉપકાર કર્યો છે. અને આગમોનું સુદ્રણ કરીને આગમોનો ઉદ્ધાર કરવા પાછળ પોતાની આખી જિંદગી અને સમગ્ર શક્તિને લગાવી દઈને તેઓ સાચા અર્થમાં 'આગમોદ્ધારક' બન્યા છે.

આવા એક પરમઉપકારી મહાપુરુષની સ્મૃતિને કાયમ રાખવાના હેતુથી, વિ. સં. ૨૦૦૭ ની સાલમાં, આ શ્રી આનંદ સાહિત્ય ગ્રંથમાળાની સ્થાપના કરવામાં આવી છે. આ સંસ્થાની સ્થાપનાના પ્રેરક આગમોદ્ધારક આચાર્ય મહારાજના પ્રશિષ્ય મુનિરાજ શ્રી ચંદ્રોદયસાગરજી મહારાજ છે.

આગમોદ્ધારક આચાર્યશ્રીનાં વ્યાખ્યાનો હંમેશાં તાત્ત્વિક વિચારણાથી ભરેલાં તેમજ તર્ક અને દલીલોથી ભરપૂર રહેતાં. કોઈ પણ તાત્ત્વિક કે શાસ્ત્રીય વિષયનું તેઓ ખૂબ જિંડાણથી તલસ્પર્શી વિવેચન કરતા. તેમનાં વ્યાખ્યાનો-માંના કેટલાંક વ્યાખ્યાનોની ટૂંકી નોંધ, વ્યાખ્યાન સમયે જ, તેમના શિષ્યોમાંના પૂજ્ય આચાર્ય શ્રી હેમ-

સાગરસુન્દિલ વગેરે કરી લેતા. અને એ નાંખીને આધારે. પાછળથી, એ વ્યાખ્યાના અંતરૂપે પ્રગટ કરવામાં આવતાં. આજ પૂર્વે આવા અનેક વ્યાખ્યાનમંત્રોથી સુદા સુદા નામથી પ્રગટ થઈ ચૂકેલ છે. આ સમય એમાં એક વધુ અંતરૂપ ઉમેરી કહે છે.

શરૂઆતના આ અંતરૂપ નામ “શ્રી આગમોદ્ધાનક દેશનામંત્ર” નામેલું. પણ પાછળથી માત્રમ પડ્યું કે, એ નામનો વ્યાખ્યાનમંત્ર પહેલાં પ્રગટ થઈ ચૂકેલ છે. જેટલે એ નામમાં થોડો ફેરફાર કરીને એનું નામ “શ્રી આગમોદ્ધાનક-દેશના સમુચ્ચય” નાખવામાં આવેલ છે. આ અંતરૂપ આ પહેલા ભાગમાં આગમોદ્ધાનક આચાર્યશ્રીનાં શ્રી ભગવતીસત્ર ઉપરના ૩૩ વ્યાખ્યાનો સંગ્રહીત કરવામાં આવ્યા છે.

આ અંતરૂપે છપાવતી વખતે એમાં સરતચૂકથી કે સમજદેરથી કોઈ પણ ભૂતની ભૂલ, ભટ્ટીકતદોષ કે અગમી વિપરીત વાત ન આવી જાય એની પૂરી પૂરી સલાહ રાખવામાં આવી છે, તેમજ એનાં દેહલા પ્રદેશ પણ પૂ આ. શ્રી હેમસાગરસુન્દિલ મહાગજ પાસે લેખગવી લીધાં છે. આમ છતાં આમાં કોઈ ભૂલચૂક રહી જવા સમી હોય તે તે માટે મિચ્છા મિ દુષ્કર્મ દઈએ છીએ.

સં ૨૦૧૨, માગસર સુદ ૧૫ }
માડવીની પોળમાં નાગલ }
બૂદરની પોળ }
અમદાવાદ }

મંત્રીઓ,

શ્રી આનંદ સાહિત્ય અંધમાળા

॥ अनन्तलब्धिनिधानाय श्रीगौतमगणधराय नमो नमः ॥

પ્ર સ્તા વ ના

આ દેશનાઓના આપનાર, મહર્ષિ, “આગમોદ્ધારક”,
ખડ્ગશ્રુત, આચાર્યદેવશ્રીઆનન્દસાગરસૂરિપુરન્દર છે. તેઓશ્રીને
(જન્મ વિ. સં. ૧૯૩૧ના અસાડ વદ ૦)) ના પુણ્યદિને ગુર્જર-
દેશના ખેડા જિલ્લામાં આવેલ કપડવંજ નામના શહેરમાં
થયેલો. તેઓશ્રીનું પવિત્ર નામધેય હેમચંદભાઈ હતું.
તેમનાં પુણ્યશાળી માતૃશ્રીનું નામ જમનાબહેન હતું. તેમના
પૂજ્ય પિતાશ્રીનું નામ મગનલાલ તથા વડીલ બંધુનું નામ
મણિભાઈ હતું. દેશનાકાર મહર્ષિએ સૌરાષ્ટ્ર દેશના લીંબડી
શહેરમાં સં. ૧૯૪૭ના મહા સુદ પના દિને શાસનસિંહ પૂ-
સુનિરાજશ્રી ઝવેરસાગરજી મહારાજના ચરણકમલમાં
પ્રવ્રજ્યા લેતાં તેઓશ્રીનું પવિત્રતમ નામધેય સુનિશ્રી-
આનંદસાગરજી પાડવામાં આવ્યું હતું. બાલ્યવયમાં
દીક્ષિત થયેલા તેઓએ સ્વપર શાસ્ત્રોત્તું ઉચ્ચ કોટીનું
અધ્યયન કરેલું. તેમના પિતાશ્રી તથા વડીલ બંધુ પણ
પ્રવ્રજ્યા (દીક્ષા) ગ્રહણ કરી આત્મકલ્યાણ સાધી ગયા છે.
તેઓશ્રીને પન્યાસપદ સં. ૧૯૬૦ ના જેઠ સુદ ૧૦ ના દિને
તથા આચાર્યપદ સં. ૧૯૭૪ ના વૈ. સુદ ૧૦ના દિને પ્રાપ્ત થયું
હતું. વિ. સં. ૨૦૦૬ના વૈશાખ વ. ૫. ના દિને આ કાલમાં
અજોડ ગણાય તેવી આરાધના કરવા પૂર્વક સુરત સુક્રામે,
ધ્યાનસ્થ આસને, તેઓશ્રી સ્વર્ગવાસ પામ્યા છે.

તેઓશ્રી વર્તમાન પ્રાપ્ય શ્રુતના સર્વાંશી જ્ઞાનના પ્રતાપે
ખડ્ગશ્રુતધર તેમજ જૈનેતર દર્શનોના પણ જ્ઞાતા હતા. અનેક

જૈન ગ્રન્થોના ઉદ્ધારક થવાના પ્રતાપે જૈન આલમમાં તેઓ 'આગમોદ્ધારક' યાને બહુશ્રુતધરના ઉપનામથી અતીવ પ્રસિદ્ધિ પામ્યા હતા. તેઓશ્રીની દલીલો-યુક્તિઓ અકાટ્ય હતી. તેમની એક પણ દેશના એવી ન હતી કે જેમાં તરવનાં જાંડાં નહુદ્યો ન હોય. જેમ તેઓએ સાહિત્યક્ષેત્રમાં જૈન વ્યગતને વિશાળ લાભ અપ્યો છે તેવો જ બહોળો લાભ દર્શન-ચારિત્રના ક્ષેત્રમાં પણ અજોડ રીતે અપ્યો છે, જેની નોંધ સક્ષિપ્તમાં કરવામાં આવે તોયે વિશાળ ગ્રન્થો થાય. અહીં તો પ્રસ્તાવનાને અનુસરી તેઓશ્રીએ કહેલાં સાહિત્યકાર્યોનો સક્ષિપ્તમાં ઉલ્લેખ કરું છું.

જ્ઞાન પરખો:—

જ્ઞાનપિપાસુઓની તૃપ્તિ ઇષાવવાને માટે સુરત શહેરમાં શ્રી જૈનાનંદ પુસ્તકાલય અને જામનગર શહેરમાં શ્રી આનંદ પુસ્તકાલય તેઓશ્રીના ઉપદેશથી પરખો-રૂપ રચાયેલ છે, જેના અનેક જ્ઞાન-પિપાસુઓએ જ્ઞાન લાભ લીધો છે અને વર્તમાનમાં પણ લાભ લઈ રહ્યા છે. આ સિવાય પણ શ્રી જૈનાનંદ પુસ્તકાલય સુરત તરફથી ઘણાં ગામો અને શહેરોમાં 'સ્ટ' નામથી પ્રસિદ્ધ પામેલ સંરાત્રે રાખવામાં આવ્યા છે. દેવચંદ લાલભાઈ પુસ્તકોદ્ધાર ફંડની સ્થાપના તેમના ઉપદેશને આભારી છે.

પ્રાચીન શાસ્ત્રોનું પ્રકાશન:—

આચાર્યદેવે કરેલ પ્રાચીન ગ્રન્થોનું સંશોધન તેમજ લખેલ પ્રસ્તાવનાઓનો આંક ૧૭૫ સુધી જવા પામ્યો છે. હસ્તલિખિત ગ્રંથો પરથી પ્રેસ કોપી કરવી, તપાસવી, છપાવવામાં પુરૂ આદિનું સંશોધન કરવું ઇત્યાદિ બહુનું કાર્ય પ્રાયઃ સ્વહસ્તે કર્યું છે.

તેઓશ્રીઓ સંપાદિત કરેલ પ્રાચીન ગ્રન્થો આદિની નોંધ આ પ્રમાણે છે:—

(૧) આચારાંગજી સટીક ભા. ૧ (૨) આચારાંગજી સટીક ભા. ૨ (૩) આચારાંગચૂલ્લિ (૪) શ્રી આચારાંગજી સટીક ભા. ૧, પુનરાવૃત્તિ (૫) શ્રી આચારાંગજી સટીક ભા. ૨. પુનરાવૃત્તિ (૬) સૂત્રકૃતાંગચૂલ્લિ, (૭) સૂત્રકૃતાંગ સટીક (૮) સ્થાનાંગસૂત્ર સટીક ભા. ૧ (૯) સ્થાનાંગસૂત્ર સટીક ભા. ૨ (૧૦) સમવાયાંગસૂત્ર સટીક (૧૧) વ્યાખ્યાપ્રજ્ઞસિ સટીક, અભયદેવીયા ટીકા ભા. ૧ (૧૨) વ્યાખ્યાપ્રજ્ઞસિ સટીક અ. દે. ટી. ભા. ૨ (૧૩) વ્યાખ્યાપ્રજ્ઞસિ સટીક અ. દે. ટી. ભા. ૩ (૧૪) વ્યાખ્યાપ્રજ્ઞસિ સટીક અ. દે. ટી. ભા. ૧ પુનરાવૃત્તિ (૧૫) વ્યાખ્યાપ્રજ્ઞસિ સટીક અ. દે. ટી.ભા. ૨ પુનરાવૃત્તિ (૧૬) વ્યાખ્યાપ્રજ્ઞસિ સટીક અ. દે. ટી. ભા.૩ શતક ૧૫થી ૨૩ સુધી પુનરાવૃત્તિ(૧૭) ભગવતીસૂત્ર સટીક, ટી. દાનશેખરસૂરિ (૧૨) જ્ઞાતાધર્મકથાંગ સટીક (૧૯) ઉપાસકદશાંગ સટીક (૨૦) અંતકૃતદશાનુત્તરોપયાતિકદશાવિપાકશ્રુતાનિ સટીક (૨૧) પ્રશ્નવ્યાકરણ સટીક (૨૨) અંગાકારાદિ (૨૩) ઉપાંગપ્રકીર્ણસૂત્રવિષયાનુક્રમણાદિ (૨૪) ઔપયાતિકસૂત્ર સટીક (૨૫) રાજપ્રશ્નીયસૂત્ર સટીક (૨૬) જીવાજીવાભિગમસૂત્ર સટીક (૨૭) પ્રજ્ઞાપનોપાંગ સટીક ભા. ૧, પૂર્વ ભાગ (૨૮) પ્રજ્ઞાપનોપાંગ સટીક પૂર્વાર્ધ (૨૯) પ્રજ્ઞાપનોપાંગ સટીક ઉત્તરાર્ધ (૩૦) સૂર્યપ્રજ્ઞસિ સટીક (૩૧) જમ્બૂદ્વીપ પ્રજ્ઞસિ સટીક પૂર્વભાગ (૩૨) જમ્બૂદ્વીપ પ્રજ્ઞસિ સટીક ઉત્તરભાગ (૩૩) તન્દુલવૈચારિક સટીક, ચતુ:શરણ સાવચૂરિ (૩૪) ચતુ:શરણાદિ ચરણસમાધ્યન્તપ્રકીર્ણદશક, સમ્મયા

(૩૫) ગચ્છાચાર પ્રકીર્ણક સટીક (૩૬) કલ્પસૂત્રમૂલમ્ (ભારસા)
 કાલકાચાર્યકથા (૩૭) કલ્પસૂત્રવૃત્તિ ઉ. વિનય૦ ટી. (૩૮)
 કલ્પસૂત્રવૃત્તિ ઉ. વિનય૦ ટી. બીજી આવૃત્તિ (૩૯) કલ્પસૂત્ર
 ઉ. વિનય૦ ટી. ત્રીજી આવૃત્તિ (૪૦) કલ્પસૂત્ર ટીકા કૌમુદી
 ઉ. શાંતિસા. ટીકા (૪૧) કલ્પસમર્થનમ્ (૪૨) આવશ્યકસૂત્ર
 ચૂર્ણિ, પૂર્વભાગ (૪૩) આવશ્યકસૂત્રચૂર્ણિ ઉત્તર ભાગ (૪૪)
 આવશ્યકસૂત્ર સટીક હરિભદ્રીયા ભા. ૧ (૪૫) આવશ્યકસૂત્ર
 સટીક હરિભદ્રીયા ભા. ૨ (૪૬) આવશ્યકસૂત્રોત્તરાર્ધ પૂર્વ
 ભાગ સટીક હરિ. પૂર્વ ભાગ (૪૭) આવશ્યકસૂત્રોત્તરાર્ધમ્
 હરિ૦ ટી. ઉત્તર ભાગ (૪૮) આવશ્યકસૂત્ર પૂર્વભાગ સટીક મલ
 યગિરિ (૪૯) આવશ્યકસૂત્ર બીજી ભાગ સટીક મલયગિરિ (૫૦)
 આવશ્યકસૂત્ર ત્રીજી ભાગ સટીક મલયગિરિ (૫૧) પડાવશ્ય-
 કાણિ (૫૨) પાક્ષિકસૂત્ર સટીક (૫૩) વિશેષાવશ્યકસૂત્રમ્
 પ્રથમ ભાગ ક્રોટ્યાચાર્ય ટીકા (૫૪) વિશેષાવશ્યકસૂત્રમ્
 ઉત્તર ભાગ ક્રોટ્યાચાર્ય ટીકા (૫૫) વિશેષાવશ્યક ગાથા-
 નાં અકારાદિ (૫૬) ઓધનિયુક્તિ સટીક ટી. દોણ્યાચાર્ય (૫૮)
 દશવૈકાલિકચૂર્ણિ (૫૮) દશવૈકાલિક સટીક ટી. હરિભદ્ર-
 સૂરિજી (૫૯) પિંડનિયુક્તિ સટીક મલયગિરિ (૬૦) ઉત્ત-
 રાધ્યયન ચૂર્ણિ (૬૧) ઉત્તરાધ્યયન સટીક પ્રથમ વિભાગ
 શાંતિસૂરિ (૬૨) ઉત્તરાધ્યયન સટીક દ્વિતીય વિભાગ શાંતિ-
 સૂરિ (૬૩) ઉત્તરાધ્યયન તૃતીય વિભાગ ટી. શાંતિસૂરિ (૬૪)
 વિશેષાવશ્યક અમુદ્રિત ગાથા નંદીસૂત્રચૂર્ણિ હારિભદ્રીયા ટીકા
 (૬૫) નંદીસૂત્ર સટીક ટી. મલયગિરિ (૬૬) નન્દ્યાદિગાથા-
 દીનાં અકારાદિ (૬૭) અનુયોગદ્વારચૂર્ણિ ટીકા હરિભદ્રીય.
 (૬૮) અનુયોગદ્વારસૂત્રમ્ પૂર્વાર્ધ ટી. મલ. હેમચંદ્ર (૬૯)

અનુયોગદ્વારસૂત્રમ્ ઉત્તરાર્ધં ટી. મલ. હેમચંદ્ર (૭૦) અનુ-
 યોગદ્વારાણિ વૃત્તિ (૭૧) આગમીય સુક્તાવલ્યાદિ (૭૨)
 અધ્યાત્મમતપરીક્ષા સટીક (૭૩) અધ્યાત્મકલ્પદ્રુમ ઝે
 ટીકા (૭૪) આચારપ્રદીપ (૭૫) ઈયાંપથિકીષટ્ત્રિંશિકા,
 પ્રત્યક્ષાવિધાનાદીનિકુલકાનિ, આભાણુશતક, ઔષ્ઠિકમતોત્સૂત્ર-
 કુલક (૭૬) ઉત્પાદાદિસિદ્ધિ સટીક (૭૭) ઉપદેશમાલાદિ-
 મૂલમ્ (૭૮) ઉપદેશમાલા સટીક ટી. હેમચંદ્રસૂરિ (૭૯)
 ઉપમિતિભવપ્રપંચકથા પૂર્વાર્ધં (૮૦) ઉપમિતિભવપ્રપંચ-
 કથા ઉત્તરાર્ધં (૮૧) ઋષિભાષિતસૂત્રાણિ (૮૨) કથાકોષ (રાજ-
 શેખરસૂરિ) (૮૩) કર્મચન્થ સટીક ભાગ પહેલો દેવેન્દ્રસૂરિ
 (૮૪) કર્મચન્થ સટીક ભાગ બીજો દેવેન્દ્ર (૮૫) કર્મપ્રકૃતિ સટીક
 ટી. મલયગિરિ (૮૬) કૃષ્ણચરિત્ર (૮૭) ગુણસ્થાનક્રમાંગક
 (૮૮) છન્દોનુશાસન (૮૯) જલ્પકલ્પલતા (૯૦) જીવસમાસ-
 પ્રકરણમ્ (૯૧) જ્યોતિષકરંડક (૯૨) તત્ત્વતરંગિણી સટીક
 (૯૩) તત્ત્વાર્થસૂત્ર સભાષ્ય (૯૪) તત્ત્વાર્થસૂત્ર સટીક ટી.
 હરિભદ્રીય (૯૫) તિથિહાનિવૃદ્ધિવિચાર, વિજયદેવસૂરિજી
 (૯૬) ત્રિષષ્ઠીયદેશનાસંગ્રહ (૯૭) દેવવંદન (ચૈત્ય.) ભાષ્ય
 સટીક (૯૮) ત્રૈવિદ્યગોષ્ઠી (૯૯) ધર્મકલ્પદ્રુમ (૧૦૦) ધર્મ-
 બિન્દુપ્રકરણમ્ સટીક (૧૦૧) ધર્મપરીક્ષા કથા (૧૦૨) ધર્મ-
 સંગ્રહ સટીક પૂર્વભાગ (૧૦૩) ધર્મસંગ્રહ સટીક ઉત્તર ભાગ
 (૧૦૪) નવપદપ્રકરણમ્ લઘુવૃત્તિ (૧૦૫) નવપદપ્રકરણમ્ બૃહદ્-
 વૃત્તિ (૧૦૬) નમસ્કારમાહાત્મ્ય (૧૦૭) નવસ્મરણાનિ ગૌતમનો
 રાસ (૧૦૮) પંચવસ્તુ (૧૦૯) પંચસંગ્રહ ચન્દ્રમહર્ષિ (૧૧૦)
 પંચાશકાદીનાં અકારાદિ (૧૧૧) પંચાશકાદિ મૂળ (૧૧૨)
 પંચાશકાદિ સટીક પ્રથમ આવૃત્તિ (૧૧૩) પંચાશકાદિ દ્વિતી-

માવૃત્તિ (૧૧૪) પચરણસંદોહ (૧૧૫) પરિણામમાલા (૧૧૬)
 પરિણામમાલા (૧૧૭) પચુપણાદશશતક (૧૧૮) અષ્ટાદ્ધિ-
 કાવ્યાખ્યાન લક્ષ્મીસૂરિ (૧૧૯) પ્રકરણસમુચ્ચય (૧૨૦)
 પ્રત્યા. સારસ્વતવિભ્રમાદિ (૧૨૧) પ્રવચનપરીક્ષા પૂર્વ
 ભાગ (૧૨૨) પ્રવચનપરીક્ષા ઉત્તર ભાગ (૧૨૩) પ્રવચન-
 સારોદ્ધાર પૂર્વ ભાગ (૧૨૪) પ્રવચનસારોદ્ધાર ઉત્તર ભાગ
 (૧૨૫) પ્રવચનવિધાનકુલક સટીક (૧૨૬) પ્રશમરતિપ્રકર-
 ãમ સટીક (૧૨૭) પ્રશ્નરત્નાકર (૧૨૮) યુદ્ધિસાગર (૧૨૯)
 ભવભાવના સટીક પ્રથમ ભાગ (૧૩૦) ભવભાવના સટીક
 દ્વિતીય ભાગ (૧૩૧) ભવભાવના મૂલમ શરૂઆત (૧૩૨)
 મધ્ય સિદ્ધપ્રભાવ્યાકરણમ્ (૧૩૩) મલયસુન્દરીચરિત્રમ્
 જયતિલકસૂરિ (૧૩૪) મહાવીરચરિયં (૧૩૫) યતિદિનચર્યા
 (૧૩૬) યશોવિજયજીકૃત ગ્રંથમાળા (૧૩૭) યુક્તિપ્રબોધ
 (૧૩૮) લલિતવિસ્તાર (૧૩૯) લલિતવિસ્તાર અને ટિપ્પણ
 (૧૪૦) લોકપ્રકાશ ભા. ૧ (૧૪૧) લોકપ્રકાશ ભા. ૨ (૧૪૨)
 લોકપ્રકાશ ભા. ૩ (૧૪૩) લોકપ્રકાશ ભા. ૪ (૧૪૪)
 વિચારામૃતસારસંગ્રહ, કર્તા જિનહર્ષ (૧૪૫) વન્દારુવૃત્તિ
 (૧૪૬) વન્દારુવૃત્તિ પુનરાવૃત્તિ (૧૪૭) વિચારામૃતસારસં-
 ગ્રહ, કર્તા કુલમંડનસૂરિ (૧૪૮) વીતરાગસ્તોત્ર, સટીક ટી.
 પ્રભાનંદ (૧૪૯) શાસ્ત્રવાર્તાસમુચ્ચય (૧૫૦) શ્રાદ્ધદિન-
 કૃત્ય, સટીક સ્વોપજ પ્રથમ ભાગ (૧૫૧) શ્રાદ્ધદિનકૃત્ય,
 સટીક સ્વોપજ દ્વિતીય ભાગ (૧૫૨) શ્રાદ્ધપ્રતિક્રમણસૂત્ર,
 અર્થદીપિકા (૧૫૩) સિરિવાલકહા (૧૫૪) શ્રીપાલચરિત્રમ્
 જ્ઞાનવિમલસૂરિ (૧૫૫) શ્રાવકધર્મદેશના. દેવેન્દ્રસૂરિ (૧૫૬)
 શ્રેણિકચરિત્રમ્ (૧૫૭) ષટ્પુરુષચરિત્રમ્ (૧૫૮) સંસર્ગ-

શુભદોષપ્રકાશ અને સુપાત્રદાનપ્રકાશ (૧૫૯) ષોડશક-
પ્રકરણ સટીક (૧૬૦) સંસ્કૃત પ્રાચીન પ્રકરણાદિ (૧૬૧)
સમ્યક્ત્વપરીક્ષા-ઉપદેશશતકૌ (૧૬૨) સવાસો ગાથા આદિસ્ત-
વનો, ઉ૦ યશોવિજયજી (૧૬૩) સાધર્મિકવાત્સલ્યપ્રકાશ
(૧૬૪) સમાચારીપ્રકરણમ્, પૂર્વાચાર્ય (૧૬૫) સિદ્ધપ્રભાવ્યા-
કરણમ્ (૧૬૬) સિદ્ધસેનદિવાકરકૃત ગ્રંથમાલા (૧૬૭) સુક્ત-
મુક્તાવલી (૧૬૮) સુબોધસમાચારી (૧૬૯) સ્તોત્રરતનાકર,
પ્રથમભાગ (૧૭૦) સ્થૂલભદ્રચરિત્રમ્ (૧૭૧) સ્વાદ્વાદભાષા
(૧૭૨) સ્વાધ્યાયપ્રકાશ (૧૭૩) હિંસાષ્ટક (સાવચૂરિ) સર્વજ્ઞ
સિદ્ધિ ઔન્દ્રસ્તુતયશ્રી (૧૭૪) અભિધાનચિંતામણિકોશ, શ્લોક-
બદ્ધ (૧૭૫) યોગદષ્ટિસમુચ્ચય સટીક.

વળી જૈન શાસ્ત્રો યાવચ્ચન્દ્રદિવાકરૌ સચવાઈ રહે તે માટે
લાખેા રૂપિયાના ખર્ચે, તેઓશ્રીના ઉપદેશથી સિદ્ધક્ષેત્રમાં
શ્રીવર્ધ્દમાન જૈન આગમમન્દિર વિષે આરસની શિલાઓ પર
અને સુરત શહેરમાં ગોપીપુરા મધ્યે શ્રી તામ્રપત્ર આગમ-
મન્દિર વિષે તાંબાનાં પતરાંઓમાં જૈન આગમોને ઉત્કૃષ્ટ
કરાવવામાં આવ્યાં છે, તેમ શ્રી તામ્રપત્ર આગમમન્દિર વિષે
શાસ્ત્રમાં આવતા આગમપુરુષનુ ચિત્રદ્વારાએ આલેખન કર્યું છે.

નોટ—ઉપરોક્ત ગ્રંથોના પ્રકાશકો-ઋષભદેવ કેસરી-
મલજી, રતલામ; આગમોદયસમિતિ, સિદ્ધચક્રસાહિત્ય-
પ્રચારક સમિતિ, જૈન પુસ્તક પ્રચારસંસ્થા અને દેવચંદ
લાલભાઈ પુસ્તકોદ્ધાર ફંડ, નગીનભાઈ મંછુભાઈ ફંડ, સુરત
બંદર, જૈનધર્મ પ્રચારક સભા, યશોવિજયજી જૈન ગ્રંથ-
માળા ભાવનગર; નવપદ આરાધક સમાજ, ગોડીજી,
મુંબઈ તેમ શેઠશ્રી દેવકરજી મૂલજીભાઈ તથા શેઠ ઝવેર-
ચંદ રામચંદભાઈ વગેરે છે.

ઉપરના તમામ ગ્રંથોની પ્રેસકોપીઓ, પ્રુફ્સ આદિનું તમામ કાર્ય સ્વહસ્તે વિના પ્રમાદે કરી દેશનાકાર મહર્ષિએ સમાજને હસ્તલિખિત વાંચવામાં થતી મુશ્કેલીઓ દૂર કરી છે. આ સિવાય બીજી હજી સુધી અમુદ્રિત થયેલ પ્રેસ કોપીઓ પણ તૈયાર છે.

આગમોદ્ધારકશ્રીએ પોતે નવીન રચેલા સંસ્કૃત, પ્રાકૃત, ગ્રંથોની નામાવલી

આ ઉપરાંત આચાર્યદેવે સંસ્કૃત-પ્રાકૃત ભાષાના ઘણા ગ્રંથો રચ્યા છે, જેનું આગમકોષ ઉપરાંત શ્લોક પ્રમાણ આસરે ખેંતાલીસ હજાર જેટલું થવા જાય છે. આમાં મુદ્રિત થયેલા ગ્રંથો સિદ્ધપ્રભાવ્યાકરણની વૃત્તિ, મધ્યમસિદ્ધપ્રભાની વૃત્તિ, લઘુસિદ્ધપ્રભાની વૃત્તિ, તેનાં સૂત્રો સહ છપાઈ ગયેલ છે. તત્ત્વાર્થપરિશિષ્ટસાર્થ તથા તાત્ત્વિકપ્રશ્નોત્તરના બે વિભાગ પાડી તેનો એક વિભાગ છપાવામાં આવ્યો છે, તેમ લઘુનામકોષ પણ છપાઈ ગયેલ છે, જ્યારે બીજા ગ્રંથો અમુદ્રિત છે. આ ગ્રંથોની યાદી આ પ્રમાણે છે:—

૧ અચિત્તાહારદ્વાત્રિશિકા	૧૦ આગમસમિતિસ્થાપનસ્તવ
૨ અધિગમસમ્યક્ત્વએકાદશી	૧૧ આગમસુગમતાસ્તવ
૩ અનંતાર્થાષ્ટક	૧૨ આગમાધિકારપદ્ત્રિશિકા
૪ અનુક્રમપંચદશિકા	૧૩ આગમાર્થપ્રાધાન્યસ્તવ
૫ અહર્નિશસ્તક	૧૪ આચેલકચ
૬ અંગપુરુષપંચવિંશિકા	૧૫ આલિંગ્યહિકાનાભોગ- મિથ્યાત્વ
૭ આગમમંદિરચતુર્વિંશિકા	૧૬ આરાધનામાર્ગ
૮ આગમમહિમા	૧૭ આચાર્યરક્ષિત
૯ આગમમહિમા સ્તવ	

- ૧૮ ઈયાંદ્રાપંચાશિકા
 ૧૯ ઉત્સર્પણાર્થવિચાર
 ૨૦ ઉત્સૂત્રભાષણકૃદ
 ૨૧ ઉદ્યમપંચદશિકા
 ૨૨ ઉદ્યાપનવિચાર
 ૨૩ ઉપકારદ્વાદશિકા
 ૨૪ ઉપદેશનવશતી
 ૨૫ કેવલિભુક્તિ (અપૂર્ણ)
 ૨૬ ક્રિયાદ્વાવિંશિકા
 ૨૭ ક્ષમાવિંશતિકા
 ૨૮ ક્ષાયોપશમિકભાવવિચાર
 ૨૯ ગુણુચ્છેદશતક
 ૩૦ ચાન્દનિકીષોડશિકા
 ૩૧ ચારુપાષ્ટક
 ૩૨ ચૈત્યદ્રવ્યોત્સર્પણ
 ૩૩ જમાલિમતઅંડન
 ૩૪ જયસોમસિદ્ધા
 ૩૫ જિનમહિમા
 ૩૬ જીવસિદ્ધિ
 ૩૭ જૈન ગીતા
 ૩૮ જૈનપૂર્ણત્વાષ્ટદશિકા
 ૩૯ જ્ઞાતપર્યુષણ
 ૪૦ જ્ઞાનપંચવિંશિકા
 ૪૧ જ્ઞાનપદ્યાવલિકા

- ૪૨ જ્ઞાનલેહ્યોડશિકા
 ૪૩ તત્ત્વાર્થપરિશિષ્ટ
 ૪૪ તાત્ત્વિકપ્રશ્નોત્તરાભિ
 ૪૫ તિથિદર્પણ
 ૪૬ તિથિપટ્ટક
 ૪૭ તીર્થમાલા
 ૪૮ ત્રયીતત્ત્વદ્વાદશિકા
 ૪૯ ત્રિપદીપંચષષ્ટિકા
 ૫૦ દુઃખવર્જનષોડશક
 ૫૧ દુષ્પ્રતિકારવિચાર
 ૫૨ દૃષ્ટિસ મોહવિચાર
 ૫૩ દેવરતુતિનિર્ણય
 ૫૪ દ્રવ્યબોધત્રયોદશી
 ૫૫ દ્વેષજયદ્વાદશિકા
 ૫૬ ધનાર્જનષોડશિકા
 ૫૭ ધર્મતત્ત્વવિચાર
 ૫૮ ધર્મદેશના
 ૫૯ ધર્માસ્તિકાયાદિવિચાર
 ૬૦ નક્ષત્રભોગાદિ
 ૬૧ નગનાટશિક્ષાશતક
 ૬૨ નયવિચાર
 ૬૩ નયવિચારદ્વાત્રિંશિકા
 ૬૪ નયષોડશિકા
 ૬૫ નયાનુયોગાષ્ટક
 ૬૬ નરતત્ત્વવ્યાખ્યાન (અપૂર્ણ)

- ૬૭ નિદેશશતક
 ૬૮ નિર્જરાદિ
 ૬૯ નિર્ધાણ
 ૭૦ નિષદેકાદશિકા
 ૭૧ નિસર્ગદશી
 ૭૨ ન્યાયપદ્ધતિ
 ૭૩ ન્યાયાવતારદીપિકા
 ૭૪ પરમાણુપચવિંશતિકા
 ૭૫ પર્યુષણાચત્વારિંશિકા
 ૭૬ પર્યુષણાપરાવૃત્તિ
 ૭૭ પર્યુષણાપ્રભા
 ૭૮ પર્વતિથિપ્રકરણમ્
 ૭૯ પર્વતિથિસૂત્રાણિ
 ૮૦ પર્વતિથિસૂત્રાણિ (૨)
 ૮૧ પર્ષદિ કલ્પવાચન
 ૮૨ પુરુષાર્થજિજ્ઞાસા
 ૮૩ પંચસૂત્રટિપ્પણ
 ૮૪ પ્રકીર્ણકપદાવલી
 ૮૫ પ્રતિદિવસપ્રતિનિયતા-
 થાવિચારણાદિ પ્રતિમા-
 શતક ટિપ્પણ
 ૮૬ પ્રમાણપ્રમેયવિચાર
 ૮૭ પ્રસાસિપદ્ધાત્રિંશિકા
 ૮૮ મંગલપ્રકરણ
 ૮૯ મંગલવિચાર

- ૯૦ મંગલાદિવિચાર
 ૯૧ મધ્યમસિદ્ધપ્રભાવ્યાક-
 રણની વૃત્તિ
 ૯૨ મહાનિશીથ લઘુઅવચૂરિ
 (સૂ. ૧૯૭ સુધીની)
 ૯૩ મહાવતવિચાર
 ૯૪ મોક્ષપચવિંશતિકા
 ૯૫ મૌનપટ્ટત્રિંશિકા
 ૯૬ યથાભદ્રકથર્મસિદ્ધિ
 ૯૭ યજ્ઞે હિંસાવિચાર
 ૯૮ રાત્રી ચૈત્યગમન
 ૯૯ લઘુતમ નામકોષ
 ૧૦૦ લઘુસિદ્ધપ્રભાવ્યાકરણની
 વૃત્તિ
 ૧૦૧ લુપ્તકકૌટિલ્ય
 ૧૦૨ લોકવાર્તા
 ૧૦૩ લોકાચાર
 ૧૦૪ લોપકપાટીશિક્ષા
 ૧૦૫ વિધિવિચાર
 ૧૦૬ વિવાહચર્ચા
 ૧૦૭ વિંશવિંશિકાદીપિકા
 ભા-૧.
 ૧૦૮ વિંશવિંશિકાદીપિકા
 ભા-૨
 ૧૦૯ વિંશવિંશિકાદીપિકા
 ભા. ૩ અપૂર્ણ છે.

૧૧૦ વીરદેશના	૧૨૬ સિદ્ધપ્રભાવ્યાકરણની વૃત્તિ
૧૧૧ વ્યવહારસિદ્ધિષ્ટ્ટ્રિશિકા	૧૨૭ સિદ્ધપ્રાભૂતવ્યાખ્યા
૧૧૨ વ્યવહારાવ્યવહારરાશિ	૧૨૮ સિયવાઓ
૧૧૩ શાસ્ત્રવાર્તાપરિશિષ્ટ	૧૨૯ સુખદુઃખવેદન
૧૧૪ શિષ્ટક્રિયા	૧૩૦ સૂર્યોદયસિદ્ધાન્ત
૧૧૫ શિષ્યશતકાદિ	૧૩૧ સૌખ્યષોડશિકા
૧૧૬ શિક્ષાક્રમ	૧૩૨ સંઘાચાર
૧૧૭ શ્રમણધર્મસહસ્રી	૧૩૩ સંહનનાદિ
૧૧૮ શ્રમણો લગવાનું મહાવીર:	૧૩૪ સ્ત્રીપૂજાનિર્ણય
૧૧૯ શ્રુતશીલચતુર્લગી	૧૩૫ સ્થાપનાચાર્યાદ્વાત્રિશિકા
૧૨૦ સત્સંગવર્ણન	૧૩૬ સ્થાપનાવિચાર
૧૨૧ સદ્ધર્મોષ્ઠક	૧૩૭ સ્થાપનાસિદ્ધષોડશિકા
૧૨૨ સમવસરણચત્રક	૧૩૮ સ્યાદ્વાદદ્વાત્રિશિકા
૧૨૩ સામાયિકૈયાસ્થાનનિર્ણય	૧૩૯ હરિભદ્રસમયદીપિકા
૧૨૪ સાંવત્સરિકનિર્ણય	૧૪૦ હિંસકત્વાહિંસકત્વ
૧૨૫ સિદ્ધષ્ટ્ટ્રિશિકા	૧૪૧ આગમકોષ

નોટ—વિશાલકાય આગમકોષ છપાય છે. સિદ્ધપ્રભા, મધ્યમસિદ્ધપ્રભા અને લઘુસિદ્ધપ્રભા વ્યાકરણોનાં મૂળ સૂત્રો પ્રાચીન હોવાથી પ્રાચીનમાં ગણવામાં આવ્યાં છે તેમ તેની વૃત્તિ આગમોદ્ધારકશ્રીની હોવાથી તેને તેઓશ્રીની રચનામાં ગણવામાં આવેલ છે.

દેશનાકાર મહર્ષિ આગમોદ્ધારકશ્રીની વિદ્યમાન અવસ્થામાં તેઓશ્રીનાં વ્યાખ્યાનો આદિના જે અન્યો છપાયા છે તેની નોંધ:—

વ્યાખ્યાન ગ્રંથો

- ૧ આનંદસુધાસિન્ધુ ભા. ૧
- ૨ આનંદસુધાસિન્ધુ ભા. ૨
- ૩ સુચડાંગસૂત્રના પુરૂરીક-
અધ્યયન પરનાં વ્યા-
ખ્યાનો
- ૪ સ્થાનાંગસૂત્ર પરનાં
વ્યાખ્યાનો
- ૫ પર્વદેશના
- ૬ પોડશકપ્રકરણ પરનાં
વ્યાખ્યાનો
- ૭ પ્રશમગતિ અને સંગધ-
કારિકા પરના વ્યાખ્યાનો
- ૮ સિદ્ધચક્રમાહાત્મ્ય
- ૯ નવપદમાહાત્મ્ય
- ૧૦ દીક્ષાતુ સુંદર સ્વરૂપ
- ૧૧ તપ અને ઉદ્યાપન
- ૧૨ આરાધના માર્ગ
- ૧૩ આગમોદ્ધારક દેશના-
સંગ્રહ ભા. ૧
- ૧૪ આચારાંગસૂત્રનાં વ્યા-
ખ્યાનો
- ૧૫ સ્થાનાંગસૂત્ર પરનાં
વ્યાખ્યાનો

- ૧૬ આનંદ ઝરણાં ભા. ૧
- ૧૭ આનંદ ઝરણાં ભા. ૨
- ૧૮ શ્રીભગવતી સૂત્રની દેશ-
નાઓ (આઠમું થતક)
- ૧૯ દેશનાઆનંદસુધાસિન્ધુ
(ભગવતીજીનાં વ્યાખ્યા-
નો ૧૦૮)
- ૨૦ આનંદચન્દ્રસુધાસિન્ધુ
(નવપદજી પરના વ્યા-
ખ્યાનો) ભા. ૪

- ૨૧ આનંદચન્દ્રસુધાસિન્ધુ
ભાગ ૧
- ૨૨ આનંદચન્દ્રસુધાસિન્ધુ
ભાગ ૨
- ૨૩ આનંદચન્દ્રસુધાસિન્ધુ
ભાગ ૩

પ્રશ્નોત્તર ગ્રંથો

- ૧ તાત્ત્વિક પ્રશ્નોત્તર ભા. ૧
 - ૨ સાગરસમાધાન ભા. ૧
 - ૩ સાગરસમાધાન ભા. ૨
- ચર્ચા વિષયક ગ્રંથો
- ૧ તિથિક્ષયવૃદ્ધિ પ્રદીપ
 - ૨ શાસ્ત્રીય પુરાવા (સંવ-
ત્સરીના)
 - ૩ તત્ત્વાર્થકર્તૃત્વમતનિર્ણય

યાને તત્ત્વાર્થ સૂત્રકર્તા
 શ્રવેતામ્બર હૈ યા દિગંબર
 ૪ દીક્ષાની જઘન્ય વય
 ૫ તિથિવિષયક ચર્યા
 પ્રકીર્ણક ગ્રન્થો

૧ પંચવસ્તુ ભાષાન્તર
 ૨ પ્રવચનપરીક્ષાની મહત્તા
 ૩ તત્ત્વાર્થપરિશિષ્ટ સાનુવાદ
 ૪ સુધાસાગર ભા. ૧
 ૫ સુધાસાગર ભા. ૨

અત્યાર અગાઉ આ સિવાય શ્રી ‘સિદ્ધચક્ર’ પાક્ષિક અને પાછલથી માસિક સ્વરૂપે જે પ્રસિદ્ધ છે અને જે સં. ૧૯૮૮ થી ચાલુ છે તેમાં તેમ જ શ્રી ‘શાસનસુધાકર’માં પણ વ્યાખ્યાનો આપવામાં આપ્યાં છે. શ્રી ‘સિદ્ધચક્ર’ માસિકનો મુખ્ય ઉદ્દેશ પૂજ્ય આગમોદ્ધારકશ્રીનાં વ્યાખ્યાનોનો હતો, તે હજી સુધી સચવાઈ રહ્યો છે.

વ્યાખ્યાનોના સંગ્રહકાર:—

આગમોદ્ધારક આચાર્ય લગવાનનાં વ્યાખ્યાનોના સંગ્રહકાર મુખ્યત્વે વર્તમાન પૂ. આ. દેવશ્રી હેમસાગરસૂરિજી છે. તેઓશ્રી પૂજ્યશ્રીની દેશનાઓનું અવતરણ તે જ સમયે સાંગોપાંગ કરી લેતા હતા. આજે ભાવિક જનતાને વ્યાખ્યાનોનો જે અમૂલ્ય રસથાળ અર્પી શકાય છે તે તેમના જ સ્તુત્ય પ્રયાસને આભારી છે. આ સિવાય પૂ. આ. દેવ શ્રી. ચન્દ્રસાગરસૂરિજી મહારાજશ્રીએ તેમ પૂ. મુનિરાજ શ્રી સૌભાગ્યસાગરજી મહારાજે પણ કેટલાંક અવતરણો કરેલાં છે.

ઉપર દર્શાવેલ વ્યાખ્યાનના ત્રેવીસ ગ્રન્થોમાં આ ‘આગમોદ્ધારક દેશનાસમુચ્ચય ભાગ-૧’નો ઉમેરો થાય છે. હજી ઘણાં વ્યાખ્યાનોનો સંગ્રહ તેમ પૂજ્યશ્રીની કૃતિઓ સુદ્રિત કરવાની ખાકી રહે છે.

વ્યાખ્યાનોનાં પ્રકાશનો—

પૂજ્ય આગમોદ્ધારકશ્રીની વિદ્યમાન અવસ્થામાં પૂ. મુનિશ્રી ગુણુસાગરજી મહારાજશ્રીનો પ્રકાશનોમાં મોટો ફાળો હતો. તેમ પૂ. આ. શ્રી ચન્દ્રસાગરસૂરિજી તથા પૂ. આ. શ્રી હેમસાગરસૂરિજીનો પણ ફાળો છે.

પૂજ્ય આગમોદ્ધારકશ્રીના સ્વર્ગસ્થ થયા પછી પણ આનાં પ્રકાશનો ચાલુ રાખવાનો યથા ઉપર દર્શાવેલ ત્રણે મહાત્માઓ ઉપરાંત પૂ. મુનિશ્રી ચન્દ્રોદયસાગરજી મહારાજશ્રી તથા આ. શ્રી કનકસૂરિજી મહારાજના સમુદાયના મુનિરાજશ્રી કેવલવિજયજી મહારાજશ્રીના ફાળે જાય છે. અતિ સ્વત્વ પગલું:—

વ્યા. વા. પૂ. મુનિરાજશ્રી ચન્દ્રોદયસાગરજી મહારાજશ્રીનું વિ. સ. ૨૦૦૭ના વર્ષનું ચોમાસું અમદાવાદ શહેરમાં માંડવીની પોળમાં નાગજી ભૂદરની પોળના ઉપાશ્રયે થયેલું. ત્યાં તેઓશ્રીના ઉપદેશામૃતનું પાન કરી અતિ ઉત્સાહિત થયેલા સદર પૂ. મહારાજશ્રીના ઉપદેશથી જ્ઞાનખાતામાંથી, નાગજી ભૂદરની પોળના ઉપાશ્રય તરફથી તથા ભાવિક શ્રીમંતોએ પૂ. આગમોદ્ધારકશ્રીની અમૂલ્ય દેશનાઓ મુદ્રિત કરાવવા માટે વિશાળ ફંડ આશરે રૂ. ૩૦૦૦) નું કર્યું અને તે માટે ગૃહસ્થોની સમિતિ નિમી, તેના કાર્યકરોની નિમણૂક કરી છે.

સિદ્ધક્ષેત્રમાં આગમોદ્ધારકશ્રી:—

પ. પૂ. આગમોદ્ધારકશ્રીની દેશનામૃતનું નિરંતર પાન કરી ભાવનાની વૃદ્ધિને પામેલ સંઘવી શેઠ પોપટલાલ ધારસીભાઈએ જામનગરથી સિદ્ધિગિરિનો સંઘ સંવત

૧૯૯૪ ની સાલમાં કાઢેલો. સદરહું સંઘ સિદ્ધગિરિ આળ્યા
 આદ આગમેને ચિરકાળ જીવંત બનાવવા માટેનો પૂર્વ
 સંકલ્પ જાગ્રત થયો અને તેમાંથી સિદ્ધગિરિની તળેટીમાં
 લાખોના સફળ્યે શ્રીવર્ધમાન જૈન આગમ મંદિરની સ્થાપના
 થઈ છે. આ તૈયાર કરવામાં વારંવાર સૂચનોની જરૂરીયાત
 હોવાથી ત્યાં સં. ૧૯૯૪ માં સ્થિરતા કરવાનો અવસર
 પ્રાપ્ત થયો હતો સં. ૧૯૯૫ ની સાલમાં શેઠશ્રી મોહન-
 લાલ છોટાલાલભાઈએ રાજનગર (અમદાવાદ)માં ઉજમાણું
 કરાવતાં, તે પર પધારતાં, પૂજ્યશ્રીનુ આતુર્માસ પણ અમદાવાદમાં
 થયું. આતુર્માસ ઉતર્યા બાદ તેઓશ્રીની સૂચનાઓની વારંવાર
 આવશ્યકતા ઊભી થતાં પાછું ૧૯૯૬ માં પાલીતાણા પધારવું
 થયું અને ૧૯૯૮ નું આતુર્માસ પણ ત્યાં જ કરવાની આવશ્યકતા
 થઈ. આ દરમિયાન પણ આગમમંદિરની રચનામાં પોતાનાં
 અભિપ્રાયો—સૂચનોનું અતિ કઠીન કાર્ય કરવા છતાંયે દેશનાઓ
 ઉપધાનો આદિનાં કાર્યો ચાલુ રહેતાં હતાં દૂરદૂર દેશથી
 લાવિકો ‘એકે પથ અને બે કાજ’ ગણી સિદ્ધગિરિના દર્શન-
 વંદન સહ વ્યાખ્યાન આદિના લાભ અર્થે આતુર્માસ દરમિયાન
 આવીને ત્યાં રહેતા હતા.

વિક્રમ સં. ૧૯૯૮ ના આતુર્માસમાં રાજનગર
 (અમદાવાદ) નિવાસી સુપ્રસિદ્ધ શેઠશ્રી ભોગીલાલ
 મગનલાલ સુતરીયા પોતાનાં ધર્મપ્રેમીસુપત્ની વિમળાબહેન
 આદિ કુટુંબ સહ આતુર્માસ રહ્યા હતા. આતુર્માસમાં પૂજ્ય
 આગમોદ્ધારકશ્રીના શ્રીમુખે શ્રીભગવતીસૂત્રને શ્રવણ
 કરવાની પ્રબલ લાવના જાગી અને પૂજ્યશ્રીને આ અર્થે
 વિનંતિ કરી, જેનો અનુમોદના સહ સ્વીકાર કર્યો. અને શુભ

ભગવતી સૂત્રના શ્રવણની મહેચ્છા દર્શાવે છે. પ્રશ્ને પ્રશ્ને પૂર્વ-કાલમાં સુવર્ણમહોર-(સોનેયા) થી પૂજન કરવામાં આવતું, વર્તમાન કાલમાં પણ સહુ પોતાની શક્તિ પ્રમાણે તેનું પૂજન કરે છે. શ્રીભગવતી સૂત્ર પર નવાંગી ટીકાકાર આ. શ્રી અભયદેવસૂરીશ્વરજીએ શાસનદેવીની પ્રબલ સહાયે કહો કે પ્રેરણાએ કહો, ટીકા રચી છે. તેમાં પ્રાચીન ટીકાઓ વગેરેની પણ સહાય લીધી છે. આના ત્રણ વિભાગ રાખી પૂ. આગમોદ્ધારકશ્રીની પવિત્ર દેખરેખ નીચે એનું પ્રકાશન બે વાર થયું છે. તે ઉપરાંત શ્રી ભગવતી સૂત્ર પર આ. શ્રીદાન-શેખરસૂરિજીએ ટીકા રચી છે. તેનું પણ સંપૂર્ણ મુદ્રણ તેઓ શ્રીની પુણ્યદષ્ટિએ થયું છે

શ્રી ભગવતીસૂત્રની દેશનાઓનાં થયેલાં મુદ્રણો:—

(૧) વિક્રમ સંવત ૧૯૯૯ના કપડવંજના પૂ. આગમોદ્ધારકશ્રીના આતુર્માંસ દરમ્યાન ત્યાંના શ્રીસંઘની વિનંતિથી પૂજ્યશ્રીની શ્રી ભગવતીસૂત્રના આઠમા શતક પર દેશનાઓ થયેલી, તેમાંથી ૪૯ દેશનાઓનો ગ્રન્થ પ. પૂ. આ. દેવશ્રી હેમસાગરસૂરિજીના સ્તુત્ય પ્રયાસથી, તેઓશ્રીએ કરેલ અવતરણે ઉપરથી, વિ. સં. ૨૦૦૫ માં ‘શ્રી ભગવતી-સૂત્રની દેશનાઓ’ ના પુનિત નામધેયથી ‘શ્રી સિદ્ધ-ચક્ર સાહિત્ય પ્રચારક સમિતિ’એ સુરતથી બહાર પાડ્યો છે.

(૨) પૂ. આગમોદ્ધારકશ્રીના સં. ૧૯૯૨ની સાલના જામનગર શહેરના આતુર્માંસ દરમ્યાન સંઘવી શેઠશ્રી પોપટલાલ ધરમસીલાઈની વિનંતિથી શ્રી. ભગવતી-સૂત્ર વંચાયેલું. આ સમયે વર્તમાન પૂ. આ. દેવ શ્રી. હેમસાગરસૂરિજીએ તેનું અવતરણ કરેલું. સદરહુ ૧૦૫ દેશ-

નાઓ શેઠશ્રી ચીમનલાલ ડાહ્યાભાઈ કપડવંજવાળા તરફથી છપાવાનું નક્કી થતાં તેનું વર્તમાન પૃત્ત્ય આ. દેવશ્રી ચન્દ્રસાગરસૂરિજીએ સંપાદન કર્યું છે. આ સમયે તે વિશાલકાય ગ્રન્થમાં સૂત્રપ્રક્ષેપનો, શુદ્ધિપત્રકનો તથા અનુ-ક્રમણિકા કરવાનો લાભ, તેમ પ્રૂક્ષે તપાસવાનો અપૂર્વ સેવા-લાભ મને પ્રાપ્ત થયેલો હતો. સદર દેશનાઓ ૧૦૫ છે અને તેનું પુનિત નામ 'શ્રી દેશનાનન્દસુધાસિન્ધુ' રાખવામાં આવ્યું છે. તેનું પ્રકાશન 'શ્રી ત્રપલદેવજી છગનીરામજીની પેઢી' ઉજ્જૈન (મધ્યભારત) થી થયું છે.

(૩) આ ગ્રન્થમાં પણ શ્રી ભગવતીસૂત્રનાં ચર્યાતથી ૩૩ વ્યાખ્યાનો છે.

પૂ. આગમોદ્ધારકશ્રીના સં. ૧૯૬૮ના સિદ્ધ-ક્ષેત્રના ચાર્તુમાસ દરમ્યાન અમદાવાદનિવાસી શેઠશ્રી ભોગીલાલ મગનલાલ સુતરીયાની વિનંતિથી શ્રી ભગ-વતીસૂત્ર વચાચેલ જેનું અવતરણ તે જ વખતે વર્તમાન પૂ. આ. દેવશ્રી હેમસાગરસૂરિજીએ કરેલ હતું. તેમાંથી આ વ્યાખ્યાનોનું વ્યા. વા. પૂ. મુનિશ્રી ચન્દ્રોદયસા-ગરજી મહારાજની પવિત્ર પ્રેરણાથી અમદાવાદની કમિટિએ મુદ્રણ કરાવ્યું છે, અને સદર ગ્રન્થને અત્યાર અગાઉ છપા-એલ વ્યાખ્યાનો કરતાં શ્રાદ્ધવર્ચ શ્રી રતિલાલ દીપચંદ દેસાઈએ એ.પ. અર્પી અધિક સમૃદ્ધિવાન કર્યો છે.

ભુજાવાડા, (જિ. પચમહાલ) }
વિક્રમ સ ૨૦૧૧ આસો સુદિ ૧૦ ભુધવાર } ચંદનસાગરગણિ

અનુક્રમણિકા

દેશના ૧ : મંગલાચરણ ૧-૬

સર્વજ્ઞો મહિમા-૩; જિનનાં ખીજાં વિશેષણો-૪.

દેશના ૨ : અપર મંગલ અને ઉદ્દેશસૂચન ... ૭-૧૪

‘ વર્ધમાન ’ અને ‘ મહાવીર ’નો ભાવાર્થ-૭; શ્રી. સુધર્મા-સ્વામીનો ઉપકાર-૮; જિનવાણીની વિશિષ્ટતા-૯; ગુરુપરંપરાનો ઉપકાર; વડીલોના સન્માનની જરૂર-૧૦; પ્રાચીન ટીકા-ચૂર્ણોનું અસ્તિત્વ-૧૩.

દેશના ૩ : ભગવતી સૂત્રની જયકુંજર હાથી

સાથે સરખામણી ૧૫-૨૫

સૂત્રખોદનો ક્રમ-૧૫; સેચનક હાથીની વાત-૧૬; સુલક્ષણું સહુને ગમે-૧૮; જ્ઞાન અને ક્રિયાની જરૂર-૨૧; દ્રવ્યસ્થિતક અને પર્યાયાસ્થિતક નય-૨૧; ક્રિયાએ કર્મ અને પરિણામે બંધનું મહત્ત્વ-૨૪.

દેશના ૪ : ભગવતી સૂત્રની વધુ ઉપમાઓ ... ૨૬-૩૮

ઉત્સર્ગ અને અપવાદ-૨૬; બ્રહ્મચર્ય વ્રતમાં અપવાદનો અભાવ-૨૭; હેતુરૂપી હથિયાર એટલે શુ ?-૩૦; વિરતિ અને પચ્ચખખાણું મહત્ત્વ-૩૭; સાધુપણું સ્વીકારવાની શી જરૂર ?-૩૭.

દેશના ૫ : પ્રસ્તાવનાની સમાપ્તિ ૩૯-૪૮

ક્ષાયિકસમ્યક્ત્વની મહત્તા-૪૧; અપશબ્દખોલવાની કુટેવ-૪૨; હસ્તિરત્નાન જેવું કરીએ તો કેમ ચાલે ?-૪૩; સૂત્ર કોણ રચે ?-૪૪; ટીકા બનાવવાનો હેતુ-૪૫; ટીકા વિસ્તૃત શા માટે અને કેવી રીતે કરી ?-૪૭.

દેશના ૬ : ‘ વિઆહપણુણ્ણત્તિ ’નો અર્થ ... ૪૯-૫૫

પ્રતિક્રમણનો અર્થ-૪૯; શબ્દો અને તેના અર્થોની સમજૂતીની

જરૂર-૫૧; હવ અને અહવ તત્ત્વ જાણવાની જરૂર-૫૨; આકારની ઉપયોગિતા-૫૫.

દેશના ૭ : વિચ્છાદપણુત્તિનો અર્થ (ચાલુ) ... ૫૬-૬૭

અપેક્ષાએ વિચારવાની જરૂર-૫૭; લક્ષણ લક્ષ્યવ્યાપી હોવું જોઈએ-૫૭; વચનવિશ્વાસે પુરુષ વિશ્વાસ-૫૯; પુરુષવિશ્વાસે વચન-વિશ્વાસ-૬૧; દેવદ્રવ્ય અંગે સંકાસ શ્રાવકનું દષ્ટાન્ત-૬૨; 'વ્યાખ્યા' અને 'પ્રજ્ઞપ્તિ'નો અર્થ-૬૪.

દેશના ૮ : વિચ્છાદપણુત્તિના બીજા અર્થો ... ૬૮-૭૮

યોગ કરતાં રૂઢિનું બળવાનપણું-૭૧; વ્યાખ્યા અને પ્રજ્ઞાને આપનાર મૂત્ર-૭૨; વક્તાની ક્ષિંપ્તતા આધારે વાક્યની ક્ષિંપ્ત-૭૪; તિથિ અને પર્વતિથિની ક્ષયવૃદ્ધિ-૭૪; જિનેશ્વરનું વ્યાખ્યા-પ્રજ્ઞપણું-૭૭.

દેશના ૯ : વિચ્છાદપણુત્તિના અર્થની સમાપ્તિ અને

મંગળ વગેરેના કથનની જરૂર ... ૭૯-૮૮

નામના ત્રણ પ્રકાર-૮૦; ખોટું અનુકરણ કરવાની આપણી ટેવ-૮૧; 'ભગવતી' નામની સાર્થકતા ઠેવી રીતે-૮૨; કળ, યોગ વગેરે કથનની જરૂર-૮૩; સારા દામમા સો વિદ્વાન; માટે મંગળની જરૂર-૮૪; બે પ્રકારનાં વિદ્વાન-૮૬; ઉત્તમ પુરુષોના માર્ગે આજ્ઞવાર્મા જ ઉત્તમપણું-૮૭.

દેશના ૧૦ : ભાવમંગળની જરૂર ... ૮૯-૧૦૧

મંગળનાં ત્રણ કાર્ય : સમાપ્તિ, ટકાવ અને પરંપરા-૮૯; ભાવમંગળનું અડિયાતાપણું . બે પ્રકારના હોવા-૯૧; આત્મશુદ્ધોમાં પણ વિદ્વાની સંભાવના-૯૪; ક્ષય, ઉપશમ અને ક્ષયોપશમ-૯૫; મંગળમાં ચાર નિલેપા, અને મિત્ર, અમિત્ર બે પ્રકાર-૯૭; ગોચાલકના અંતીમ પરિવર્તનનો બોધપાટ-૯૯; સર્વજ્ઞના વચનમાં શ્રદ્ધા રાખવી જોઈએ-૧૦૦.

દેશના ૧૧ : ભાવમંગળ સંબંધી વિચારણા... ૧૦૨-૧૧૪

વિદ્ધોનું સૂચન સાવચેતી માટે સમજવું-૧૦૩; મંગળના બે પ્રકાર : ભિન્ન અને અભિન્ન-૧૦૪; સ્થાપના એ મિથ્યાજ્ઞાન નથી; મૂર્તિની ઉપયોગિતા-૧૦૫; ભાવમંગળની અને આત્મકલ્યાણની વિશેષતા-૧૦૭; શ્રીમતીનું ઉદાહરણ : નવકાર મંત્રનો પ્રભાવ-૧૦૮; મૂર્તિના દ્રવ્ય દર્શનથી પણ થતો લાભ-૧૦૯; કૃણ અને આંખા વચ્ચેનો તફાવત-૧૧૧; ચડેલો જીવ પણ પડે તો પછી નવકારનો પ્રભાવ શો ?-૧૧૨

દેશના ૧૨ : પંચપરમેષ્ઠીના નમસ્કારનો મહિમા... ૧૧૫-૧૨૭

મંગળના પ્રકાર : ભાવમંગળની જરૂર-૧૧૬; તપ અને મોક્ષનું સમીપવર્તીપણું-૧૧૭; તપસ્યાને નિંદનારાઓએ સમજવા જેવું-૧૧૮; ભૂખ-તરસના દુઃખ કરતાં તપસ્યાની કિંમત વધારે-૧૧૯; પાંચપરમેષ્ઠી એ ભાવમંગળ-૧૨૧; ધર્મકાર્યોના માલિક એવા પંચપરમેષ્ઠી સાચા આધારરૂપ છે-૧૨૩; પુરાવા સાથેનું વચન જ માન્ય થાય-૧૨૪; પંચપરમેષ્ઠીનું સર્વવિધવિનાશીપણું-૧૨૫; સર્વ શુભ પ્રવૃત્તિના પ્રારંભમાં નવકારનું સ્થાન-૨૨૬.

દેશના ૧૩ : “ નમઃ ” નિપાતનો અર્થ... ૧૨૮-૧૩૮

નિશ્ચય ન આવે ત્યાં લગી વ્યવહાર તો સાચવવો જ-૧૨૮; ‘ નમો અરિહંતાણું ’ પદનો મહિમા-૧૩૦; નમઃ નિપાતનું અનેક અર્થયુક્તપણું-૧૩૧; વિનમ્રતાની જરૂર : દશાણુભદ્રનું દર્શાવત-૧૩૩; ભણવાનો છેડો નહીં તેમ ધ્યાનનો પણ છેડો નહીં-૧૩૫; ભક્તિમાં પૂજ્યની ઉત્તમતાની જરૂર-૧૩૭.

દેશના ૧૪ : અરિહંત શબ્દનો ભાવાર્થ ... ૧૩૯-૧૪૭

નમસ્કાર મંત્રનું સર્વત્ર પવિત્રપણું-૧૪૯; નવકારમંત્ર સદાય મંગળરૂપ : ઉપધાનની જરૂર-૧૪૦; અરિહંત : જૈન શાસનના

રાગ-૧૪૧; ગોષ્ઠામહિલનો મમન-૧૪૨; શાસનની શોભા એ જ મારી શોભા, એમ માનવું-૧૪૫; પૂજા, સતકાર, મોક્ષ વગેરેને યોગ્ય હોવાથી અરિહંત-૧૪૫.

દેશના ૧૫ : અરિહંતનો મહિમા ૧૪૮-૧૬૫

સિદ્ધિને લીધે અરિહંતનો ખરો મહિમા-૧૪૮; એ પ્રકારે મોક્ષ પર્વાય અને પરંપરા-૧૪૯, તીર્થકરમવના સ્વપ્ન, જન્મ વગેરે કલ્યાણક કહેવાય-૧૪૯, તીર્થકર પદ્વીનું નિયમેન મોક્ષ આપવાપણુ-૧૫૧; કૃશ્ણાતુઅંધી પુન્યની જરૂર-૧૫૨; પુણ્યાતુઅંધી પુણ્ય વગેરે-૧૫૪; પુણ્ય ભોગવવા છતાં નવું કર્મ ન અંધાય એવી અવસ્થા-૧૫૪; ત્રિરોધીની યાજ્ઞ ઊત્તી વાળવા તેનું યજ્ઞ જાણવું ઘટે-૧૫૬; આત્માની સ્વતંત્રતાનો વિજય-૧૫૬; કર્મ રાગને આત્માનો પડકાર. આઠ કચક પ્રદેશો-૧૫૮; અરિહંત બધું જાણી શકે-૧૬૦; લોભનો બાપ જ્ઞાન હોવા છતાં જ્ઞાનથી જ સદ્મતિ-૧૬૨ તરવારની જેમ જ્ઞાન પણ મ્યાનવાણું જોઈએ-૧૬૪.

દેશના ૧૬ : અરિહંત સખથી વિશેષ વિચાર... ૧૬૬-૧૮૦

પંચપરમેષ્ઠીની જ, છત્રછાયા-૧૬૬; અરિહંત પદ્મ કુદરતી-પણુ-૧૬૮, વિવેક વગરનું જ્ઞાન પાપનું મૂળ-૧૬૯; બીજાનું લેવાની બુદ્ધિથી વિવેક ઠંડાઈ જાય છે-૧૭૧; પરિગ્રહનું મૂળ આસક્તિ-૧૭૨; ઊંચે ચડવા છતાં અદંતાર ન કરાય-૧૭૩; મરીચિકા જીવનો બોધપાઠ સમજવો જોઈએ-૧૭૪, સમ્યક્ત્વમાંથી ઊતરી જાય તો છેક નિગોઠમા પણ જાય-૧૭૫; રાગ-દ્વેષને કારણે જીવનું પતન-૧૭૬; જૈનશામનમા કર્મ જ શત્રુ કે હુટારું છે-૧૭૭; એકાદ નહીં પણ બધા કર્મ હણવાથી જ અરિહંતપણું સાર્થક થાય-૧૭૮.

દેશના ૧૭ : નમો સિદ્ધાણં પદ્મની સાર્થકતા ... ૧૮૧-૧૯૭

ઈષ્ટના સ્મરણથી વિઘ્નના નાશ સાથે ઈષ્ટની સિદ્ધિ થાય છે-૧૮૧; અરિહંત ભગવાનનું તારકપણું-૧૮૨; ઉપકારબુદ્ધિથી બોલ-

નારને જ ધર્મ થાય-૧૮૪; અરિહંતની એકાંત પરાપકાર-પરાય-
ણતા-૧૮૫; કર્મરૂપ શત્રુનો સંપૂર્ણ નાશ કરે તે જ સાચો દેવ-
૧૮૬; ફરીથી સંસારમા ન આવવું પડે તે જ સાચો મોક્ષ-૧૮૮;
શુદ્ધ ધ્યાનરૂપી અગ્નિથી કર્મરૂપી ખીજ બળી જાય-૧૮૯; ગુણીનું
સન્માન એ અરિહંતના નમસ્કારનું કારણ-૧૯૦; બવચક્ર ભાગે
તો જ જન્મમરણનું દુઃખ ટળે-૧૯૧; જીવના જન્મ-મરણ વગરની
તલપૂર જગ્યા નથી-૧૯૨; સિદ્ધિપદને શી રીતે જાણી શકાય?-૧૯૫;
મોક્ષની માન્યતામા જ બળપાણું-૧૯૬.

દેશના ૧૮ : સિદ્ધો સંખ્યાંધી વિચારણા... ૧૯૯-૨૧૪

જેવી છત્રછાયા તેવા આચારનું પ્રતિપાદન-૧૯૮; સંવર અને
નિર્જરા મોક્ષગામી હોવાં જોઈએ-૧૯૯; જાત અનુભવ પછી જ
ઉપદેશ શોભે-૨૦૦; આત્માને સાધવા માટે ભયના સ્થાનકોથી હમેશાં
દૂર રહેવું-૨૦૨; અરિહંતના શાસનના સિદ્ધાદિક નમસ્કરણીય-૨૦૩;
અરિહંત પદમાની છ વાતો-૨૦૪; તીર્થંકરનું સ્વર્લોગીપણું છતાં
કલ્પાતીતપણું-૨૦૫; ‘ શેઠ સામાયિકમા અને મન ઢેડવાંડે ’ જેવું
હોય તો શો દાડો વળે?-૨૦૬; કર્મશત્રુને હણનાર ભાવની જ ખરી
કિંમત છે-૨૦૭; કુડાર્થમાને કુડછો દૂધનો સ્વાદ શું જાણે?-૨૦૮;
વર વગરની જાન જેવી દશા-૨૦૯, કર્મની સળભાથી કેઈ પણ ન
છટકી શકે-૨૧૦; બળેલા કર્મ જ ફરી ન જીગે-૨૧૧; ચડસ કર-
વાનું માર્ગ પરિણામ-૨૧૨; ધ્યાનરૂપી અગ્નિથી કર્મરૂપી કાષ્ટ બળે-૨૧૩.

દેશના ૧૯ : સિદ્ધો સંખ્યાંધી વિશેષ વિચારણા... ૨૧૫-૨૩૨

પ્રવચનના મુખ્ય આધાર અરિહંત-૨૧૫; અવતારમાંથી ઈશ્વર
કે ઈશ્વરમાંથી અવતાર?-૨૧૬; એક અયોગ્ય સરખામણી-૨૧૭;
સિદ્ધિના દલાલ અરિહંતો-૨૧૮; જન્મ અને કર્મનું અનાદિપણું-
૨૧૯; બધાય બંધાયેલા માટે બધાય છૂટા, એમ ન મનાય-૨૨૦;
કર્મને બાળનાર શુદ્ધ ધ્યાનરૂપી અગ્નિ-૨૨૧; મોક્ષ માનવાથી સંસાર

ખાલી થવાનો નથી-૨૨૧; સર્વ કર્મરહિત થયા તે સિદ્ધ-૨૨૩; સિદ્ધોને કરી જન્મ કેમ નહીં?-૨૨૪; યોક્ષ જવા જવામાં ફેર-૨૨૫; ફસાઈ પડેલા વાણિયા જેવી દશા-૨૨૬; સિદ્ધો પાસેથી મળતી શિખામણુ-૨૨૭; સિદ્ધપણુને લઈને જ અરિહંતની મદત્તા-૨૨૮; સિદ્ધો તો કાળનો પણ કાળિયો કરે-૨૨૯; સિદ્ધોનું નિત્યપણું કેવી રીતે?-૨૩૦; સિદ્ધોને જાણવા કેવી રીતે?-૨૩૧.

દેશના ૨૦ : સિદ્ધપદની વ્યાખ્યાની પૂર્ણાહુતિ...૨૩૩-૨૪૬

નમસ્કાર કરવાનો હેતુ-૨૩૨; અરિહંતની યોગ્યતાનો પુરાવો તે સિદ્ધ-૨૩૫; કહેવામાં મહાપુરુષોની સાક્ષી-૨૩૬; લાયક પુરુષોની જ સાક્ષી શોભે-૨૩૮; લાખામાં લાંબી સ્થિતિ કર્મની-૨૩૮; સિદ્ધોનું ઉપદેશકપણું કેવી રીતે?-૨૪૧; આપમળ અને ક્ષેત્રદળનો તકાવત-૨૪૨; ક્ષેત્રદળ સંબંધી પુરાવો-૨૪૩; સિદ્ધોને જાણવાથી શો લાભ?-૨૪૪; સિદ્ધોના નમસ્કારનો હેતુ આત્મપરિણતિ-૨૪૫; સિદ્ધો મંગળગત્ય ક્યે કારણે?-૨૪૭; સિદ્ધોના ગુણો ને પોતાના જ ગુણો-૨૪૭; લક્ષણો દ્વારા નક્કી થતું તીર્થકરપણું-૨૪૮; આચાર્યનું કાર્ય-૨૪૮.

દેશના ૨૧ : આચાર્યપદ સેવ્ય કેવી રીતે?... ૨૫૦-૨૬૬

ભવ્યપણાની કસોટી-૨૫૦; ભવ્ય અને અભવ્યનું વક્તવ્ય એક કેવી રીતે?-૨૫૧; જિનેશ્વરના વચનના હવાલાની જરૂર-૨૫૧; પ્રારભ અને પૂર્ણાહુતિ એક કેવી રીતે?-૨૫૫; ઉપદેશમાં તો શાસનની રીત જ જોઈએ-૨૫૬; ભવ્ય અને અભવ્યના પ્રયોજનમાં ભેદ-૨૫૭; પ્રયોજન અને રીતિનું સરખાપણું-૨૫૭; અરિહંતને કેમ માનીએ છીએ?-૨૫૮; વચનવિશ્વાસે પુરુષવિશ્વાસ-૨૬૦; શ્રદ્ધા મૂકનાં પહેલાં વિચારની જરૂર-૨૬૨; આજ્ઞાગ્રાણ્ય પદાર્થ-૨૬૨; હેતુ, યુક્તિ, દર્શાંતની જરૂર-૨૬૩; અરિહંત અને સિદ્ધ એ દેવતત્ત્વ-૨૬૪; આચાર્યના ઉપકારની વિશાળતા-૨૬૪; આચાર્યને નમવાનો હેતુ-૨૬૬; દાતાર અને યાચકમાં કાણુ સેવ્ય?-૨૬૭; આચાર્ય

સેવવા લાયક શાથી ?-૨૬૮; દરેક વાત સાક્ષીપૂર્વક જ કરવી પડે-૨૬૯.

દેશના ૨૨ : આચાર્યપદની સમજૂતી ... ૨૭૦-૨૮૨

તીર્થંકર સિવાય ખીજને નમસ્કાર કરવાનો હેતુ-૨૭૦; અરિહંતની અતિશયવંતી પૂજા-૨૭૧; ભાવસાધુપણું જ કાર્યસાધક અને છે-૨૭૧; આત્મકલ્યાણમા પણ સમય પાકવાની જરૂર-૨૭૨; આચાર્યાદિ ત્રણની ઉપયોગિતા-૨૭૩; ‘આચાર્ય’પદને લાયક કોણ ?-૨૭૪; આચાર્યની મુખ્ય ફરજ-૨૭૫; ભાવાચાર્ય કોણ કહેવાય ?-૨૭૬; ઉપદેશકે પહેલાં આચરણ કરવું જોઈએ-૨૭૮; આચારમાં પ્રવર્તેલ હોય તે જ આચાર્ય-૨૭૯; આચાર્ય અને ખીજ સાધુઓ વચ્ચેનો ફેર-૨૮૦; આચાર પાલનનો વિધિ ખતાવે તે આચાર્ય-૨૮૧.

દેશના ૨૩ : આચાર્યપદની વ્યાખ્યાની પૂર્ણાહુતિ... ૨૮૩-૩૦૧

વીતરાગ પણ આચારને સાચવે-૨૮૪; શાસનની ખાતર પણ આચારની જરૂર-૨૮૪; આચાર્ય ખીજાં દર્શનોને પણ સમજે-સમજાવે-૨૮૫; જૈનો અને ખીજાઓના ઈશ્વરમાં તફાવત-૨૮૬; અરિહંતનું પરોપકારીપણું-૨૮૮; જીવને જવાબદારીનું બાન કરાવે તે દેવ-૨૮૯, મોક્ષમાર્ગે દોરે તે જ ગુરુ-૨૯૧; ધર્મપ્રેમ આસ્તિક-પણાની નિશાની-૨૯૧; સાધુઓ એટલે ધર્મના જામુમો-૨૯૨; મોહના નાશ માટે શાસનની જરૂર-૨૯૪; આચાર્ય એટલે ભગવાનના સંદેશવાહક-૨૯૫; ધર્મસૂત્રોનું ફળ-૨૯૬; યોગ્ય અને અયોગ્યના નિરૂપક સાધુઓ-૨૯૭; જામુમો રૂપ સાધુઓના ઉપરી તે આચાર્ય-૨૯૯; સાધુનું જીવન પણ મોક્ષને માટે જ-૩૦૦; આચાર્ય વૈષ્ણના જેવા જ હિતસ્વી-૩૦૦.

દેશના ૨૪ : ઉપાધ્યાયપદનો વિચાર... ૩૦૨-૩૧૫

અરિહંત જ સુકાની-૩૦૨; કર્મક્ષય એજ મુખ્ય મુદ્દો ૩૦૩; અરિહંતની તરફીખ-૩૦૪; ભગવાન ઋષભદેવજીનું ત્યાગપ્રરૂપણ-

૨૦૪; તીર્થકરે અને આચાર્યોદિમા તદ્વાવત-૨૦૬; 'મુસામાઈનાં
વા-પાણીનું દબ્બાત-૨૦૬; તીર્થકર સિવાય ખીજા 'દૃ આ દૃ'
એમ ન કહે-૩૦૮; ઉપાધ્યાયની જરૂર-૩૦૮; ધર્મમાર્ગનું અમરણ
કરાવે તે ઉપાધ્યાય-૩૧૧; ધર્મ અને તેના કળની સાદી સમજ-
૩૧૩; બાગ અંગ ભણાવે તે ઉપાધ્યાય-૩૧૪.

દેશના ૨૫ : ઉપાધ્યાયની વ્યાખ્યા (ચાલુ)... ૩૧૬-૩૨૩

આચાર્યોનું કામ-૩૧૬; આત્મસિદ્ધિનું શિક્ષણ આપે તે ઉપા-
ધ્યાય-૩૧૭, ઉપાધ્યાયની પાસે જવાની શી જરૂર?-૩૧૮; ઉપધ્યા-
યની પાસે જ્ઞાનજ્ઞાનનો લાભ થાય-૩૨૦; માસતુલ્ય મુનિનું દબ્બાત-
૩૨૧; શ્રદ્ધાકાંક્ષી ચક્ષુશુદ્ધિની જરૂર-૩૨૨; સર્વિક્રિયકેટની જરૂર-૩૨૨.

દેશના ૨૬ : ઉપાધ્યાયપદની વ્યાખ્યાની પૂર્ણાલુપ્તિ... ૩૨૪-૩૪૦

આત્મશત્રુને જિતે તે જૈન-૩૨૫; આચાર્ય ઈષ્ટ બતાવે અને
અનિષ્ટ નિવારે-૩૨૫; આસનને ચક્ષાવવાનું કામ આચાર્યનું-૩૨૬;
પ્રણામ વગેરે પૂર્વકના સિદ્ધાંતની જરૂર-૩૨૭; જૈન શાસનના શિક્ષક
તે ઉપાધ્યાય-૩૨૮; લાભ સેવા માટે પ્રયત્નની જરૂર-૩૨૯, ઉપાધ્યાય-
જી પાસે ઈષ્ટ કળોનો સમુદાય મળે-૩૩૧; સારાની સોજતના કાગનું
એક દબ્બાત-૩૩૧; નમસ્કારની જરૂર-૩૩૪, આધિને દૂર કંઈ તે
ઉપાધ્યાય-૩૩૪; ચંડકૌશિક સર્પ અને ભગવાન મહાવીરસ્વામી-
૩૩૬; દુષ્કર્મનો નાશ કરે તે ઉપાધ્યાય-૩૩૯, ઉપાધ્યાયનું પૂજ્યપણું-
૩૩૯; સાધુઓની જરૂર-૩૩૯.

દેશના ૨૭ : સાધુપદની વ્યાખ્યા ... ૩૪૧-૩૫૫

મોક્ષમાર્ગના સહાયક તે સાધુ-૩૪૧; સાધુ નિઃસ્વાર્થ હોવાથી
સાચું કહી શકે-૩૪૨, વિશિષ્ટ ઉપકાર કરે તે નમસ્કારને યોગ્ય-
૩૪૩; મોક્ષને સાધે તે સાધુ-૩૪૪; શ્રાવક અને સાધુની સાધના
વચ્ચેનો તફાવત-૩૪૬; સમ્યગ્દષ્ટિ સાચી વાત સમજે તે ખરો-૩૪૬;
સામાયિક આદિ પ્રવૃત્તિનું મહત્ત્વ-૩૪૮; ધર્મપ્રવૃત્તિને આદરે તે

ખરો સાધક-૩૪૮; બાહ્યલીજના દષ્ટાંતનો સાર-૩૪૯; ભવિતવ્ય-
તાને પણ નિમિત્તોની જરૂર-૩૫૦; કેવળ બીજને ઉપદેશ આપે તે
સાચો સાધુ નહીં-૩૫૨; સમતાને ધારણ કરે તે સાધુ-૩૫૩.

દેશના ૨૮ : સાધુપદની વ્યાખ્યા (ચાલુ) ... ૩૫૬-૩૬૧

દેશવિરતિવાળા સાધુ કેમ નહીં?-૩૫૬; ભવ્યપણું નક્કી કર-
વાનો એક ઉપાય-૩૫૭; જગત આત્મા મોક્ષને જ માગે-૩૫૮;
સતી મુલસાનું દષ્ટાંત-૩૫૯; ચડેલો કેવી રીતે પડે છે?-૩૬૦.
તંદુલિયા મચ્છ જેવું ન બનવું-૩૬૩; સોનાની છરી પેટમાં ન
ખોસાય-૩૬૪; સાધુઓ શાસનના ચાંબલા-૩૬૪; મોક્ષાર્થીને મદદ
કરે તે સાધુ-૩૬૫; વૈયાવચ્ચનું મહત્ત્વ-૩૬૬; પરચખાણની શુદ્ધિ-
૩૬૭; મોક્ષ સાધવા માટે જ દેહનું પોષણ-૩૬૮; સાધુ માત્રને
નમસ્કાર શા માટે?-૩૬૮.

દેશના ૨૯ : સાધુપદની વ્યાખ્યા (ચાલુ) ... ૩૭૨-૩૮૫

સાધુ કોને કહેવાય?-૩૭૨; સ્વાર્થ સાથે પરાર્થ સાધે તે
સાધુ-૩૭૪; સાધુપદની તે એકડિવાનો વર્ગ છે-૩૭૫; ભગત બાહ્ય-
લીજના જીવનનો બોધપાઠ-૩૭૫; મેતારજમુનિ અને સોનીનો દાખલો-
૩૭૭; પુલાકલખિધવાળા સાધુ પણ વંદનીય-૩૮૦; દરેક કલ્પના સાધુ
નમસ્કારને યોગ્ય-૩૮૦; ગુણીપણની જરૂર-૩૮૧; પાંચમા મંગલમાં
સર્વ શબ્દ શા માટે?-૩૮૧; બધા ક્ષેત્રના, કાળના અરિહંત આદિ
નમસ્કરણીય છે-૩૮૨; “સર્વ” શબ્દ બધાં પદો સાથે કેવી રીતે
જોડાય?-૩૮૩; “સર્વ” શબ્દનો બીજો અર્થ-૩૮૪; સર્વ પાપથી
બચાવે તે સાધુ-૩૮૫.

દેશના ૩૦ : સાધુપદની વ્યાખ્યા (ચાલુ) ... ૩૮૬-૩૯૭

સાધ્યમાં મદદ કરનાર સાધુવર્ગ-૩૮૬; શુભયોગોને સાધે તે
સાધુ-૩૮૭; યોગશબ્દની સાથે ‘શુભ’ એવું વિશેષણ શા માટે
રાખ્યું?-૩૮૯; અશુભ યોગના ફળ ઉપર કુરુટ અને ઉત્કુરુટનો

દાખલો-૨૮૯; અશુભ યોગ પર ખંધક મુનિનું દષ્ટાંત-૨૯૦; આચાર્ય, ઉપાધ્યાય અને સાધુઓના કામમા ફેર-૨૯૨; કડવા તુંખ-ડાના શાકનું દષ્ટાંત-૨૯૨; અરિહંતની આજ્ઞાનું મદત્તવ-૨૯૪; ઉપાધ્યાય તથા આચાર્યનું આજ્ઞાપાલકપણું-૨૯૫; જિનમતની પતિષ્ઠા કરે તે સાધુ-૨૯૬.

દેશના ૩૧ : સાધુપદની વ્યાખ્યા (ચાલુ) ... ૩૬૮-૪૦૬

મોક્ષમાર્ગ શિખવવાની જરૂરી-૨૯૮; સાધુઓ કેવળ મોક્ષને જ સાધનારા-૨૯૯, આપણા ગૃહસ્થોની રિયતિ-૪૦૦; મોક્ષવામાં ઠેકાણું રાખવાની જરૂર-૪૦૧; સાધુઓનું વચન અને કાર્યોમાં નિપુણપણું-૪૦૨; મદારાતકની કથાનો મોક્ષપાદ-૪૦૩; અહીં 'લોક' એટલે મનુષ્યલોક સમજવો-૪૦૬; 'લોચ' શબ્દની ઉપયોગિતા-૪૦૮.

દેશના ૩૨ : સાધુપદની વ્યાખ્યા (ચાલુ) ... ૪૧૦-૪૨૪

ધર્મમાર્ગમાં સહકારની જરૂર-૪૧૦; સાધુ મોક્ષમાર્ગના સદાયક-૪૧૧; મોક્ષમાર્ગની ભાવના ક્યારે થાય ?-૪૧૬; આદ્યે ભવે મોક્ષ મળવાનો ખુલાસો-૪૧૪; આદ્યમા ભવે મોક્ષ અંગે વિશેષ ખુલાસો-૪૧૬; સાધુઓનું સહજ વિનીતપણું-૪૧૭; સાધુઓનો નિઃસ્વાર્થ સેવાભાવ-૪૧૮; કૃષ્ણમહારાજનો દીક્ષાપ્રેમ-૪૧૮; સાધુ-જીવનની ભાવના. "હું એકલો છું, મારું કાઈ નથી" -૪૨૦; દુનિયાદારીના હિસાબે જિલ્લા મણુતા સાધુઓ જ સાચા મદદગાર-૪૨૧; સર્વ સાધુને નમસ્કાર-૪૨૩.

દેશના ૩૩ : પાંચે પદોની વ્યવસ્થાની વિચારણા... ૪૨૫-૪૩૬

પાંચ પદોની ચરિતાર્થતા-૪૨૫; સિદ્ધપદ પહેલું કેમ નહીં ?-૪૨૬; અરિહંતો સિદ્ધોની ખાણ-૪૨૬; મોક્ષનો મુખ્ય માર્ગ-૪૨૦; આચાર્ય વગેરે પહેલાં કેમ નહીં ?-૪૩૧; આચાર્યો તો અરિહંતોનું સંપેતરું આપનાર છે-૪૩૩; આચાર્યો સ્વતંત્ર નથી-૪૩૪; લુચ્ચાઈ કરનાર એ ખાજુથી રખડી પડે-૪૩૫.

શ્રીઆગમોદ્ધારક-

દેશના સંગ્રહ

ભાગ-૧

न भवति धर्मः श्रोतुः

सर्वस्यैकान्ततो हितश्रवणान् ।

ब्रुवतोऽनुग्रहबुद्ध्या

वक्तुस्त्वेकान्ततो भवति ॥

—श्रीउमास्वातिवाचक

हितकारकं वाणी सांभजनवाची, अथ।
सांभजननारने निश्चितपक्षे धर्मं थाय न, अत्रुं
नथी; पक्षे पक्षेपक्षर बुद्धिथी इहेनार
वक्ताने तो अत्रुं रीते धर्मं थाय न छे.

—श्रीहमास्वातिवाचक.

દેશના ૧ : મંગલાચરણ

સર્વજ્ઞમીશ્વરમનન્તમસંગમદ્ર્યં
સાર્વૈયમસ્મરમનીશમનીહમિદ્ધમ્ ।
સિદ્ધં શિવં શિવકરં કરણવ્યપેતં
શ્રીમજ્જિનં જિતરિપું પ્રયતઃ પ્રણૌમિ ॥

પંચમાંગ શ્રીવ્યાખ્યાપ્રશ્નસિ-ભગવતી-સૂત્રની વ્યાખ્યાનું મંગલાચરણ કરતાં, નવાંગવૃત્તિકાર શ્રી અભયદેવસૂરિજી મહારાજે શ્રી જિનેશ્વરદેવની સ્તુતિ કરવા સાથે તેમને નમસ્કાર કરવા માટે ઉપર પ્રમાણે શ્લોક રચ્યો છે. તેમાં ચરમાત્માનું સ્વરૂપ દર્શાવતાં જે વિવિધ વિશેષણો મૂક્યાં છે તેનો ભાવાર્થ આ પ્રમાણે સમજવો :—

સર્વજ્ઞનો મહિમા—સૌથી પ્રથમ જગતમાં જ્ઞાનની જરૂર છે. કોઈ પણ વ્યક્તિ કોઈ પણ પદાર્થનું નિરૂપણ કરનાર ક્યારે કહેવાય ? પહેલાં એ પદાર્થને યથાસ્થિત રૂપે જાણે ત્યારે; એટલે કે જાણીને પછી જ નિરૂપણ કરનાર બની શકાય. નહીંતર આંધળાની ઈંટ સરખા ગણાય. પદાર્થને બરાબર ઓળખ્યા વિના મનને માનીતું કરનારા, આંધળો ઈંટને ગોઠવે તેમ, અસ્તવ્યસ્ત કરનારા ગણાય. તેથી લોક-અલોક, રૂપી-અરૂપી સમસ્ત પદાર્થોને જાણીને નિરૂપણ કરનારા જ સાચું કહી શકે. તો હવે મોટો શુભ કયો ? સર્વજ્ઞપણું. એ મહાશુભ જિનેશ્વરદેવમાં છે એથી તેમને

નમસ્કાર કર્યો. શાસ્ત્રકારે ‘ સર્વે જાનાતીતિ સર્વજ્ઞ ’ રૂપી-
અરૂપી, અતીત-અનાગત આદિને જાણનાર સર્વજ્ઞને નમસ્કાર
કર્યો. ‘ યોગદૃઢિઃ વલ્લીયસી ’^૧ એ ન્યાયે જિનેશ્વર તરીકે
ઋષભાદિ તીર્થંકરોનાં નામ જ સમજવાં; ‘ સર્વજ્ઞ ’ એ નામ
મહાદેવનું પણ છે. પણ અહીં તો સર્વજ્ઞત્વશુણ્ણવિશિષ્ટ
‘ જિન ’ કહ્યા છે. એટલે હું કેવા સર્વજ્ઞ જિનને નમસ્કાર
કરું છું ? ઈશ્વર—એટલે જેઓ અબાધિતપણે શાસન કરે છે.

જિનનાં બીજાં વિશેષણો—વળી કેવા ? અનંત—
જેઓ અનંતકાળ સ્થાયી એવા જ્ઞાન, દર્શન, વીતરાગપણાને,
સુખવીર્યને પામેલા છે. તેવા તીર્થંકર ભગવાનને નમસ્કાર
કરું છું. ‘ સર્વજ્ઞ ’ શબ્દથી મહાદેવજી આવે તો પછી વિષ્ણુ
કેમ બાકી રહે ? એટલે તે પણ આવ્યા : ‘ અનંત ’ એવું
નામ વિષ્ણુનું છે. પણ એ બેને અહીં શું લેવા-દેવા ? એ
સૂચવવા શાસ્ત્રકારે ‘ અસંગ ’ વિશેષણ યોજ્યું. મહાદેવમાં
કે વિષ્ણુમાં મોહજાળમાથી નીકળેલા કેણું ? જેમનામાં
બાહ્ય અભ્યંતર કોઈ જાતનો પરિગ્રહ ન હોય, મિથ્યાત્વ
કે કષાય ન હોય, જેમણે કુટુંબ કબીલાદિક વેસરાવ્યા હોય
તેવા કેણું ? **અસંગ**—સંગ રહિત, કોઈ પણ પ્રકારના
અભ્યંતર કે બાહ્ય સંયોગથી લેપાયેલા ન હોય તે જ સાચા
અસંગ. આવું અસંગપણું જિનમાં જ છે.

૧. આનું તાત્પર્ય એ છે કે, યૌગિક રીતે — એટલે કે શબ્દની
વ્યુત્પત્તિની દૃષ્ટિએ — એક શબ્દ ગમે તે અર્થમાં યોજી શકાતો હોય,
છતાં જનસમૂહમાં જે અર્થને-જે વસ્તુને-દર્શાવવા માટે એ શબ્દ
પ્રચલિત બન્યો હોય-રૂઢ થઈ ગયો હોય-એ અર્થને જ એ શબ્દ
સુખ્યપણે ઘોષિત કરે છે.

પ્રશ્ન—સામાન્ય કેવળીઓ સર્વજ્ઞ ખરા કે નહિ ?

ઉત્તર—હા. તેઓ પણ સર્વજ્ઞ ખરા જ.

પ્રશ્ન—સામાન્ય કેવળીઓ અસંગ ખરા કે નહિ ?

ઉત્તર—હા. સર્વજ્ઞપણું અસંગપણાને લઈને જ મળે છે. ઉત્કૃષ્ટમાં ઉત્કૃષ્ટ એવી તીર્થંકરપદ્મવીથી ચઢિયાતી કોઈ પદ્મવી નથી; આ પદ્મવીથી વિભૂષિત માત્ર જિનેશ્વર ભગવાનો જ છે. અને તેઓ સર્વજ્ઞ, અનંત, અસંગ, ઉત્કૃષ્ટ છે; આવા ગુણવિશિષ્ટ શ્રી જિનેશ્વર મહારાજને નમસ્કાર કરું છું.

સાર્વાર્થ—સામાન્ય નિયમ એ કે સુદ્ધ જો સ્વાદુ चीज खावे वह दूसरेको खिलावे. પોતે એકલો હ્રદયપાક ખાઈ રસ લૂટે એમાં શું મળે ? બીજો હ્રદયપાકને ફક્કડ કહે તો જ સાચો રસ કહેવાય. પોતે આત્માની ઋદ્ધિ મેળવવા છતાં બીજાને એ ઋદ્ધિ મેળવાવે નહીં તો સ્વાર્થી ગણાય. માટે જિનેશ્વર સાર્વાર્થ—સર્વ જીવોનું હિત કરનારા, તારનારા છે.

અસ્મર—એક વાત ધ્યાનમાં રાખવી કે અપ્રમત્ત ગુણુદાણેથી છેક ૧૧મે ગુણુદાણે ચડેલા એવા પણ જો મોહનીના સપાટામાં આવી જાય તો અનંતો સંસાર રખડે ત્યાં સુધી પત્તો ન લાગે. જેને મોહનીય માંહેલો કંઈ પણ દોષ નથી એવા જિનેશ્વર છે.

અનીશ—છએ ખંડ જીતી આવે છતાં સેનાપતિ પ્રભુ નથી; એ તો ચક્રવર્તીનો આધીન સેવક છે. તે જ રીતે ગણુધર સર્વજ્ઞપણું પામે, તેમનામાં આ બધી ઋદ્ધિ આવે, સર્વજ્ઞાદિ બધાં વિશેષણ આવે, છતાં ગણુધરો એટલે

તીર્થકરોના સેવકો. સર્વજ્ઞત્વાદિ ગુણોવાળા હોવા સાથે જોમનો કોઈ માલિક ન હોય તેવા આત્માઓને નમસ્કાર કરું છું.

અનીહ—કર્મોને છૂટવા, તેમાં પ્રથમ પોતાનું થોડું કરી લે તેવા નહિ જિનેશ્વરને કોઈ પણ પ્રકારની ઈચ્છા નથી. એમને નથી લૌકિક કે નથી લોકોત્તર ઈચ્છા સંપૂર્ણ જ્ઞાનાદિ પ્રાપ્ત થઈ જવાને કારણે તેઓ કૃતકૃત્ય થયા છે, જેથી કર્યું મેળવવાનું રહેતું નથી.

ઈદ્ધ (તેજસ્વી)—સંપૂર્ણ ધાતી કર્મનો નાશ કરેલો હોવાથી તેઓ દેહીખ્યમાન છે.

સિદ્ધ—જે તીર્થકરો અવશ્ય સિદ્ધિ એટલે કે મોક્ષ પામવાના છે, એટલે કે સિદ્ધ થવાના છે: મોક્ષ સિવાય એમની બીજી ગતિ થવાની નથી.

શિવ, શિવકર—જેઓ ઉપદ્રવ રહિત છે અને આખા જગતના જીવોને ઉપદ્રવ રહિત કરનારા છે.

આવાં વિશેષણોથી—ગુણોથી—યુક્ત નિરંજન, નિરાકાર, જ્યોતિસ્વરૂપ, સચ્ચિદાનંદ, કર્મશત્રુને છૂટનારા એવા તીર્થકર ભગવાનને મન વચન કાયાના ઉપયોગવાળો થઈને, તેમના ગુણના બહુમાનથી ખેંચાયેલો-દોરાયેલો એવો હું નમસ્કાર કરું છું.

આ રીતે ભગવતીસૂત્રની ટીકાના પ્રારંભમાં અલયદેવ-સૂરિજી મહારાજે મંગલાચરણ કર્યું.

દેશના ૨ : અપર મંગલ અને ઉદ્દેશસૂચન

નત્વા શ્રીવર્ધમાનાય શ્રીમતે ચ સુધર્મણે ।

સર્વાનુયોગવૃદ્ધેભ્યો વાણ્યૈ સર્વવિદસ્તથા ॥

एतद्वीका-चूर्णीजीवाभिगमादिवृत्तिलेशांश्च ।

संयोज्य पञ्चमाङ्गं विवृणोमि विशेषतः किञ्चित् ॥

(યુગ્મમ્)

સામાન્ય રીતે ઉત્તમ પુરુષોનો આચાર છે કે, મંગલિક કાર્યો શરૂ કરતાં પહેલાં ઇષ્ટ-સિદ્ધિ માટે અને વિધ્ન-નાશ માટે પર અને અપર ગુરુના સ્મરણરૂપ મંગળ કરવું જોઈએ. આ નિયમ મુજબ શાસ્ત્રકાર મહારાજ શ્રી અભયદેવ-સૂરિજીએ સૌથી પ્રથમ પર ગુરુરૂપ સર્વ તીર્થંકરોને સામાન્ય નમસ્કાર કર્યો. આ રીતે ગુણની અપેક્ષાએ સર્વ તીર્થંકરોને નમસ્કાર કર્યો, પણ પોતાને ઉપકારી તીર્થંકરની વિશિષ્ટતા ન સમજે તો ઉપકારીનો ગુણ સમજ્યો ન ગણાય. માટે ખીજા શ્લોક વડે શ્રી વર્ધમાનસ્વામી વગેરેનું સ્મરણ કર્યું. ‘વર્ધમાન’ અને ‘મહાવીર’નો ભાવાર્થ

‘વર્ધમાન’ અને ‘મહાવીર’ એ બે નામનું રહસ્ય શું ? એ બે નામો અનુક્રમે પ્રારબ્ધ અને પુરુષાર્થનું સૂચન કરે છે. આ કેવી રીતે ? કેટલીક વખત નસીબ કરે તે ઉદ્યમથી થતું નથી, અને કોઈ વાર પુરુષાર્થ પોતાનો પ્રભાવ

પાડી જાય છે. આ રીતે જોતાં ‘મહાવીર’ નામ પ્રભુના ઉદયમ-પરાક્રમને લઈને હતું. દેવતાઓના ઉપસર્ગમાં પ્રભુ અચલ રહ્યા, તેથી દેવતાઓએ શ્રમણ ભગવાન ‘મહાવીર’ નામ કર્યું : “ સમણે મગધ મહાવીર. ” એ નામ પોતાના પરાક્રમનું છે. પરંતુ વર્ધમાન નામ તો લાગ્યનું છે. તે દેવી રીતે ? મહાવીર મહારાજ ગભે આપ્યા તે વખતથી સિદ્ધાર્થ રાજાનું કુળ ધનધાન્યથી, સમૃદ્ધિથી, રાજથી, અંતેઉરથી એમ બધી રીતે વધવા માંડ્યું.

પ્રશ્ન—ગર્ભમાં રહેલો છવ ધન રાજ્યાદિકની વૃદ્ધિ શી રીતે કરે ?

ઉત્તર—તેના જળરજસ્ત નસીબથી આપું કુળ કદિ સમૃદ્ધિ પામે છે.

કુટુંબની વૃદ્ધિના જસવાદથી વર્ધમાન નામ પડ્યું. લાગ્યથી તે નામ છે. લાગ્યને અનુસરીને થયેલું વર્ધમાન નામ. તે નામ શાસ્ત્રકારોએ પણ “ પાતં તદ વન્નમાણમ્ ” કહીને કબૂલ કર્યું છે. બાહ્ય લક્ષ્મી-ચોત્રીશ અતિશય રૂપ, અંતરંગ લક્ષ્મી-દેવજ્ઞાનાદિક રૂપ; એ લક્ષ્મીથી યુક્ત એવા તે મારા ઉપકારી પરમ ગુરુ છે. તેમને નમસ્કાર કરું છું. આમ શ્રી વર્ધમાનસ્વામીને દ્વાદશાંગીનું પ્રરૂપણ કરનાર તરીકે નમસ્કાર કર્યો.

શ્રી સુધર્માસ્વામીનો ઉપકાર

પણ શાસ્ત્ર ગૂંથ્યું કોણે ? ગણધર શ્રી સુધર્માસ્વામીએ એ શાસ્ત્ર ગૂંથ્યું ન હતે તો આપણે બેનસીબ રહેતે. સુધર્માસ્વામીએ રચના કરી તેના પ્રતાપે આપણને

મળ્યું અહેવાલ ન આવે ત્યાં સુધી નહીં સાંભળનારને એ પ્રવચનનો રસ ન મળે. દેશના ભગવાને દીધી, પણ સુધર્માસ્વામીએ દ્વાદશાંગી ગૂંથી ન હોતે તો આપણને પ્રભુની એ અમૃતવાણી મળી ન શકતે. એ વાણી ટકી તે સુધર્માસ્વામીના પ્રતાપે જ. અત્યંત માસફ અરહા, સુત્તંતં ગંથંતિ ગણહરા નિરુણં । તીર્થકરો અર્થાનું નિરૂપણ કરે. ગણધર મહારાજ એ જ અર્થને સૂત્રથી ગૂંથે છે. તેથી જ આપણે તે મેળવવાને લાગ્યશાળી બન્યા. શ્રી સુધર્માસ્વામી કેવા ? શ્રીયુક્ત. ઇન્દ્રપૂજાદિક લક્ષ્મી, જ્ઞાનાદિક લક્ષ્મી — એ લક્ષ્મીથી યુક્ત. મતિ શ્રુતજ્ઞાનમાં ઉત્કૃષ્ટ હોય તો ગણધરો; બીજા બધા તેનાથી અનંત-ભાગ-ગુણહીન હોય. ઉત્કૃષ્ટ મતિ શ્રુત જ્ઞાન રૂપ લક્ષ્મી જેમને છે, ગણધર પદવી જેમને છે તેવા સુધર્માસ્વામીને નમસ્કાર કરું છું. આ રીતે આસન્ન ઉપકારી, શાસનના માલિક, શાસન પ્રવર્તાવનાર, દ્વાદશાંગી રચનાર શ્રી સુધર્માસ્વામીને નમસ્કાર કર્યો. તેમના શરીરના પ્રતાપથી નમસ્કાર નથી, દેશનાના પ્રતાપે નમસ્કાર કર્યો છે.

જિનવાણીની વિશિષ્ટતા

એક ઉપમાથી આ વાત જોઈએ: ભગવાન મહાવીર તે મહારાજ એટલે વરના બાપના સ્થાને; સુધર્માસ્વામી તે જાનૈયા એટલે વરના બાપ અને વર બન્નેની શોભા વધારનાર; અને વરરાજ તે પ્રભુની દેશનાની વાણી; જીવાદિક તત્ત્વોની દેશનારૂપ દ્વાદશાંગીની વાણી તે વરરાજ. માર્ગ પ્રવર્તાવ્યો તેથી જાનૈયારૂપ ગણધર શ્રી સુધર્માસ્વામીને નમસ્કાર કર્યો, તો પછી ખૂદ વરરાજને કેમ કરી ભૂલી શકાય ? તેથી જેમ

શ્રી વર્ધમાનસ્વામીને અને સુધર્માસ્વામીને નમસ્કાર કર્યો તેવી રીતે સર્વજની વાણીને પણ નમસ્કાર કર્યો.

મહાવીર મહારાજમાં ભ્રમ પડવાનું કારણ ન હતું, ગણધર મહારાજને નમસ્કાર કર્યો તેમાં ભ્રમ પડવાનું કારણ ન હતું; કારણ ખીજ સુધર્માસ્વામી નથી. પરંતુ વાણીમાં ભ્રમ પડવાનું કારણ છે. કારણ કે બેઇન્દ્રીયથી માંડી બધી જાતિમાં વાણી છે. અસંજી પંચેન્દ્રીમાં ભાષા-પર્યાપ્તિ, વચનયોગ છે. ચારે ગતિમાં વચનયોગ, ભાષાપર્યાપ્તિ રહેલી છે. તો કઈ વાણીને નમસ્કાર? વચનનો વ્યવહાર, શાસ્ત્રો, ગ્રંથો, પુસ્તકો એકલાં જૈનનાં રહસ્યર થયેલાં નથી. દુનિયામાં વ્યવહારવાળાને દરેકને શાસ્ત્રો છે. નામા માટે હિસાબો છે, તેમ જુદી જુદી વિદ્યાઓ કે કળાઓનાં જુદાં જુદાં શાસ્ત્રો છે. પણ અહીં મુખ્ય વિચાર એ છે કે કયાં શાસ્ત્ર નિર્જરાનું કારણ? કયા શાસ્ત્ર આત્માના ઉદ્ધારનું કારણ? આનો જવાબ નક્કી છે : સર્વજ્ઞ મહારાજનાં શાસ્ત્રો કલ્યાણ કરનાર, આત્માનો ઉદ્ધાર કરનાર છે. એટલે તે વાણીને નમસ્કાર કરું છું.

આ રીતે વાણીને ઘોલનાર મહાવીર મહારાજ, તેને સૂત્રરૂપે ગૂંથનાર સુધર્માસ્વામી, અને વાણી પોતે — એ ત્રણેને નમસ્કાર કર્યા.

શુરુપરંપરાનો ઉપકાર : વહીલોના સન્માનની જરૂર

હવે આચાર્યોની પરંપરા ન હતે, અને એ પરંપરાએ કાળના પ્રવાહમાંથી સુરક્ષિત રાખીને એ શાસ્ત્ર આપણને ન દીધું હોતે તો એ આપણને ક્યાંથી મળતે? આપણા ઉપર મહાવીરસ્વામી, સુધર્માસ્વામી અને વાણીનો ઉપકાર

છે એ ખરું, પણ આચાર્યોની પરંપરા હતી તો આપણને તે શાસ્ત્રો, એ વચનો મળી શક્યાં. સુધર્માસ્વામીને શિષ્ય ન હોતે તો — ચાવત્ આપણા ગુરુ પણ થયા ન હોતે તો — આપણી શી દશા થતે ? આપણા વૃદ્ધ ગુરુમહારાજ દ્વારા આપણને જિનેશ્વરનાં વચનો મળી શક્યાં. માટે જ શ્રી અભય-દેવસૂરિ સરખા કહે છે કે, શાસ્ત્રને મૂળથી સમજાવવા, અર્થથી સમજાવવા તેનું નામ અનુયોગ. તે અનુયોગ કરનારા આપણા ખુરુર્ગો. આજે તો, ઘરડા એટલે જૂના એટલે નકામા, ઘરડાની અમ્મલ મારી ગઈ છે, તેવું કહેનારા નીકળે છે. જ્યારે અભયદેવસૂરિ સર્વ સૂત્ર-અર્થની વ્યાખ્યા કરનારા, પરંપરાથી એને લાવનારા એવા વૃદ્ધો, ગુરુ, દાદાગુરુઓ, પરદાદાગુરુઓ એ બધાને નમસ્કાર કરું છું, એમ કહી વૃદ્ધોની પરંપરાને માને છે, તેમનું બહુમાન કરે છે, તેમને નમસ્કાર કરે છે. ઘરડા એટલે ગત (ગયેલા) તેવું ગણનારાઓની અહીં શી દશા ? ઘરડા ભૂંડ્યા, ઘરડાઓએ જૂઠું કર્યું, ઘરડાનું કહેલું શી રીતે ભરોસાપાત્ર ગણાય, એમ કહેનારને શાસ્ત્ર-કાર મહારાજે આથી જવાબ આપ્યો કે સર્વાનુયોગવૃદ્ધેભ્યઃ સર્વ અનુયોગના વૃદ્ધોને — વ્યાખ્યા, સૂત્ર, અર્થને દેનારાને — નમસ્કાર કરું છું.

આ રીતે શાસ્ત્રકાર ભગવંતે ભગવાન મહાવીર મહારાજને, સુધર્માસ્વામીને, વાણીને, સર્વ વૃદ્ધ ગુરુઓને નમસ્કારનું ચોકડું કર્યું, ચારેને નમસ્કાર કર્યો. અહીં 'સર્વ' શબ્દ શાથી મૂક્યો ? સર્વ શબ્દ મેલીને તેઓ જણાવે છે કે, ફલાણા મારા ઉપકારી, અમુક નહીં, તેમ નહીં;

જે કોઈ અનુયોગ કરનારા હોય તે સર્વને સરખી રીતે નમસ્કાર કરવાનો.

ખીજતા બદલે ચતુર્થી વિભક્તિ કેમ ?

પ્રશ્ન—‘નત્વા’ કહો છો તે કરતાં ‘નમામિ’ કહો તો શું હરકત ?

ઉત્તર—અહીં એકલો નમસ્કાર નથી કરવો, પણ નમસ્કાર કરીને ખીજું કંઈક કરવું છે તે જણાવવા માટે નત્વા શબ્દ મૂક્યો છે.

પ્રશ્ન—વ્યાકરણ બાણનારો સહેજે કહેશે કે, અહીં ‘વર્ધમાન’ થવું જોઈએ. નત્વા સખંધક ભૂતકૃદંતનો ઉપયોગ કરવા છતાં ‘વર્ધમાનાય’ કહી ચતુર્થી કરો છો; પણ કૃદંત ના ઉપયોગ વખતે કર્મમાં દ્વિતીયા વિભક્તિ આવવી જોઈએ. તો આ જગો પર ચતુર્થી કેમ બનાવી ?

ઉત્તર—કર્મયોગે ચતુર્થી થવી જોઈએ, કર્માભિપ્રેય સંપ્રદાનમ—જેને ક્ષણ આપવાની બુદ્ધિ હોય તેવી ક્રિયા કરવામાં આવે ત્યાં કર્મમાં ચતુર્થી થાય. તે માટે જેમ ખીજ જગો પર ‘નત્વા ગુરુભ્ય. શ્રુતદેવતાયૈ’ તેમ અહીં પણ ચતુર્થી કરી છે,

પ્રશ્ન—પણ આ પ્રયોગ વ્યાકરણશાસ્ત્રસિદ્ધ તો નહીં ને ? અનુકરણ કરાય તેને શાસ્ત્રથી બહાર ગણે છે. તો પછી નત્વા કહીને ચતુર્થી કેમ કરી ?

ઉત્તર—મારા નમસ્કારથી ઉત્કૃષ્ટતાનું ક્ષણ તે લગવાન મહાવીર મહારાજને લાગુ થાય; ઉત્તમપણું સુધર્માસ્વામીને, વાણીને અનુયોગવૃદ્ધોને લાગુ થાય. એટલે

જ્યારે નમસ્કારનું ક્ષણ કર્મમાં લાગુ કરવું હોય ત્યારે ચતુર્થી કરવામાં આવે.

પ્રાચીન ટીકા-ચૂર્ણીનું અસ્તિત્વ

પતટ્ટીકાચૂર્ણીં સામાન્યથી બધાને નમસ્કાર કર્યો; એટલા માટે કે નિર્વિધને સમાપ્તિ થાય. મંગલાચરણ તેટલા જ માટે કર્યું. વણકર કપડાં વણે છે, તે શું કરે છે? તાંતણાને ઊભા અને આડા-આમ ને તેમ ગોઠવે છે. રસોઈ કરનારો પાણી ઊનું મેલે, અનાજ મસાલો નાખે. પણ નવું શું કરે છે? સંસ્કાર કર્યો એ જ ખરું કર્યું. તેમ હું પણ નવું કરતો નથી. આ ભગવતીજીની પ્રથમની ટીકા અને ચૂર્ણી છે, તેમાંથી કેટલાંક વાક્યો લઈને; જીવાભિગમ આદિ(-આદિથી પત્રવણા-)-સૂત્રોની ટીકાઓ, એટલે કે ભગવતીજી, જીવાભિગમ, પત્રવણાની જૂની ટીકા મોજૂદ હોવાને લીધે આખી ટીકા ચૂર્ણી નહીં પણ લેશાંશ એટલે એમાંના ઉપયોગી ભાગોને - એમ દરેકના જરૂરી ભાગો લઈને એ બધાને જોડીને - સંકલિત કરીને હું આચારાંગાદિ ચાર અંગો પછીના ભગવતીજી નામે પાંચમા અંગને ત્રિવૃણોમિ-તેનુ વિવરણ કરીશ. આ પંચમાંગનું નામ વ્યાખ્યાપ્રસૂતિ છે. પદાર્થના નિરૂપણને અંગે નંદી-સમ-વાયાંગ-સૂત્રકારે આનું નામ વ્યાખ્યાપ્રસૂતિ રાખ્યું છે. શાસ્ત્રકારનો કહેવાનો મુદ્દો એ છે કે ભગવતીજીની જે જૂની ટીકા, ચૂર્ણી, જીવાભિગમ, પત્રવણા વગેરેમાં કહેલાં વિવરણો, એ બધાને એકઠાં કરી પાંચમાં અંગની વૃત્તિ-વિવેચન કહીશ.

પ્રશ્ન—વ્યાખ્યાપ્રસૂતિ નામ કહ્યું, પછી ભગવતીજી નામ ક્યાંથી કાઢ્યું?

ઉત્તર—ભગવાન ગૌતમસ્વામીના નામે થયેલા પ્રશ્નો-
ત્તરો સંગ્રહાયા તે ક્રૂત ભગવતીજીમાં જ. આ ગ્રંથમાં
ગૌતમસ્વામીના છત્રીસ હજાર પ્રશ્નોનો ઉલ્લેખ મળે છે.
સંગ્રામ સોનીએ અઢેક પ્રશ્ને એક એક સોનામહોર મૂકીને કુલ
૩૬ હજાર સોનામહોર મૂકી. તેથી કલ્પસૂત્રની સોનેરી પ્રતો
કરાવી, તેથી પૂજ્યતાને અંગે ભગવતીજી કહેવાયું છે. એવા
પાંચમાં અંગની હું વ્યાખ્યા કરું છું.

પ્રશ્ન—ચાર અંગ એમ ને એમ રાખી પાંચમા અંગની
વ્યાખ્યામાં કૃદ્દકો માર્યો કે શું ?

ઉત્તર—અભયદેવસૂરિજી કહે છે કે, ઠાણાંગ, સમવા-
યાંગની* વ્યાખ્યા કરી લીધી હોવાથી હવે પાંચમા અંગનો
અવસર આવ્યો છે.

* આચારંગ અને સુયગડંગ-એ પહેલાં બે અંગોની વ્યાખ્યા
શ્રી અભયદેવસૂરિજીએ રચી નથી. એ બે અંગસૂત્રોની વ્યાખ્યાએ
શ્રી શીલાંકાચાર્યે રચી છે.

દેશના ૩ : ભગવતીસૂત્રની જયકુંજર હાથી સામે સરખામણી

જે સૂત્રનું વિવાહપત્તિ એવું પણ નામ છે તે સૂત્ર કેવું છે ? તેને કોની કોની ઉપમા ઘટે છે ? તે અંગે વિવેચન કરતાં શ્રી અભયદેવસૂરિજી મહારાજ કહે છે કે—

સમુત્તતજયકુન્જરસ્યેવ—જેમ રાજ્યમાં હાથી, ઘોડા, બિંટ હોય છતાં ખરેખરી શોભા હાથીથી છે, તેમ મોટું પ્રમાણ હોવાને લીધે ભગવતીસૂત્ર અથા સૂત્રમાં હસ્તી સમાન છે. હાથીઓમાં તો કોઈ અપલખણા પણ હોય ! તેથી કહ્યું, જેમ જયકુંજર રાજ્યનો મોટો હાથી, તેની પેઠે સર્વ સૂત્રોમાં મોટું અને સલક્ષણ આ સૂત્ર છે. જયકુંજર નામનો હાથી જખરજસ્ત હોય છે. તેની બાળ કે વૃદ્ધ અવસ્થા નથી લેતા. એટલે જીવાન અવસ્થામાં આવેલા જયકુંજર હાથીની જે દશા હતી, તે દશા ભગવતીસૂત્રની છે. સૈન્યોને જીતવામાં, શત્રુને ભગાડવામાં, રાજ્યનું રક્ષણ કરવાની શક્તિ દાખવવામાં જયકુંજર હાથીનો જેટલો ભાગ છે તેટલો જ ફાળો ભગવતીજીનો શાસનમાં—શાસનના રક્ષણમાં છે. આ વિશેષણથી આ ગ્રંથનું ગૌરવ દ્યોતિત થાય છે. આ પછી એના એકેએક અંગની સાથે આ સૂત્રની સરખામણી કરી છે.

સૂત્રબોધનો ક્રમ

વળી એ સૂત્ર કેવું છે — એ સૂત્રરૂપી હાથી કેવો છે ?

‘લલિતપદપદ્ધતિપ્રવુદ્ધજનમનોરજ્જકસ્ય.’ સૂત્રોમાં યોધ કરવો હોય તેણે ઉદ્દેશા અને અધ્યયનનો યોધ કરવો જોઈએ; પછી આખા સૂત્રનો યોધ થાય. વાક્યો ક્યારે સમજાય ? પદો સમજાય ત્યારે. વાક્યાર્થનું જ્ઞાન ક્યારે બને ? પદાર્થજ્ઞાન થાય ત્યારે. પદના અર્થો ન જણાય ત્યાંસુધી વાક્યના અર્થ ન જણાય. ‘દેવદત્ત આવ્યો’ એમ સાંભળવા કે વાંચવામાત્રથી કામ ન સરે. દેવદત્ત કોણ ? આવ્યાનો શો અર્થ ? એ ન જણાય તો વાક્યનો અર્થ ક્યાંથી જણાય ? પદનું જ્ઞાન થાય ત્યારે જ વાક્યનો અર્થ સમજાય. અનિષ્ઠ ઇષ્ટ બે પ્રકારનાં પદ હોય. તેથી ‘મનોહર’ પદ કહ્યું. હાથીની ચાલે ડગલે ડગલે મનોહરતા હોય, તેમ ભગવતીસૂત્રમાં પદે પદે મનોહરતા ભરી છે. ડગલાંની શ્રેણી ચાલે ત્યાં સમજીનું મન ખુશખુશ થઈ જાય છે. સૈન્યનાં લક્ષણને જાણનારનાં મન આવા હાથીની ચાલ જોઈ ખુશખુશ થાય તેમ ભગવતીસૂત્રરૂપી હાથી માટે સમજવું. આ સૂત્રરૂપી હાથીનાં નામ કે ક્રિયાપદનાં પદો એવી રીતે ગોઠવાયેલાં છે કે જેથી વિદ્વાન અને સમજદાર મનુષ્યના મનને ખુશીપો થઈ જ જાય છે.

સેત્રનક હાથીના વાત

ચાલમાં ભલે મનોહર હોય, છતાં લાડીવાડીના નીવડે વખાણ ! ચાહે એવાં મનોહર પદો ગોઠવવામાં આવ્યાં હોય, પણ હાથી કાયર હોય, બંદકના ધડાકા સાથે ઊભી પૂંછડીએ ચાલ્યો જનારો હોય તો ? સૂત્રોમાં પદો તો મનોહર મૂકેલાં છે, પણ બધાં એક જ જાતનાં હોય તો ? તે માટે એ સૂત્રરૂપી હાથી વળી કેવો છે તે કહે છે: ઉપસર્ગનિપાતાઽવ્યયસ્વરૂપસ્ય-ઉપસર્ગ એટલે ઉપદ્રવો અને નિપાત એટલે આવી પડવું.

ઉપદ્રવના પ્રસંગે પણ જેના સ્વરૂપમાં લગીર પણ ફેરફાર થતો નથી એવો. એકા મહારાજની કથા અહીં યાદ કરવા જેવી છે. શ્રેણિક મહારાજએ હલ્લ વિહલ્લને જે સેચનક નામે હાથી આપ્યો હતો તે એવો જળરજસ્ત હતો કે એ હાથીના પ્રતાપે કોણિકના આખા સૈન્યને હલ્લ વિહલ્લ ઉપદ્રવ કરતા હતા. એ જોઈને કોણિક વિચારે છે કે હવે શો ઉપાય કરવો ? હાથી અગાઉથી ચેતી જાય છે. કોણિકના પ્રધાને કહ્યું કે એક રસ્તો છે. ખાઈ ખોદી તેમાં અંગારા ભરો અને ઉપર માટી નાખી ઢાંકી દો; હાથી છેતરાઈને એમાં પડશે એટલે ઉપાધિ ટળશે. પ્રધાનોની સલાહથી કોણિકે ખાઈ ખોદી, તેમાં અંગારા ભર્યા, જ્યાં હલ્લ વિહલ્લ હાથી લઈને આવે છે ત્યાં હાથી એકદમ અટકીને ઊભો રહ્યો છે — કોઈ ઉપાયે એ આવે જ નહિ. હલ્લ વિહલ્લ કહે છે કે, તારે લીધે રાજ્ય કુટુંબ છોડ્યું, એકા મહારાજની આ સ્થિતિ થઈ, અને અત્યારે તું આવો નીવડે છે ? સમજી હાથી હલ્લ વિહલ્લને નીચે ઉતારી આગળ ચાલ્યો, એટલે તરત માટી દખાઈ ગઈ. પોતાના સ્વામીને બચાવી તેણે પોતાના પ્રાણ તજ્યા. આવા આવા હાથીઓ આવાં કાર્ય કરનારા હોય. ઉપસર્ગો આવી પડે તોપણ તેના સ્વરૂપમાં લગીર ફેરફાર ન પડે આ થઈ હાથીની વાત. હવે આ ખાનુ સૂત્રને અંગે વિચારીએ. ઉપસર્ગો તે પ્ર, પ્રત્ત વગેરે અને નિપાતો તે ચ, વા, હ વગેરે. આ ઉપસર્ગ અને નિપાતરૂપ અવ્યયો તેમ જ ઉપસર્ગ નિપાત સિવાયના ગતિસંજ્ઞાવાળા અવ્યયો. આ ભગવતીસૂત્રનું સ્વરૂપ કયું ? ઉપસર્ગ, નિપાત અને અવ્યય ત્રણે જના સ્વરૂપ છે એવું આ ભાગ્યશાળી સૂત્ર છે.

વળી એ સૂત્ર કેવું છે ? ઘનોદારશબ્દસ્ય. હાથી મનોહર શબ્દવાળો હોય, તેનો ગર્જનવ ખીન્ન જનવરની પેઠે લૂખો ન હોય. ગધેડો મોટો શબ્દ કરે, પણ હાથીના શબ્દની મનોહરતા તેમાં કે ખીન્ન પ્રાણીમાં આવી શકતી નથી. સજ્જડ, ઉદાર કીર્તિ જેની છે. આ ભગવતીસૂત્ર સર્વ સૂત્રોમાં સજ્જડ ઉદાર શબ્દવાળું અને કીર્તિ મેળવનારું છે.

વળી એ કેવું છે ? લિઙ્ગવિમ્ભકિયુક્તસ્ય. જેમ શબ્દની મનોહરતા તેમ હાથીના શરીરનાં અવયવોની વહેંચણી ખરાખર યોગ્ય જ છે; એક અવયવ મોટું ને ખીન્નું નાનું તેમ નહીં. પુલ્લિંગ, સ્ત્રીલિંગ, નપુસકલિંગ, સ્વરાંત, વ્યંજનાંત, ત્રણ લિંગો, સાત વિભક્તિ તેણે કરી સહિત એવું આ ભગવતીસૂત્ર છે.

સુલક્ષણું સહુને ગમે

વળી એ કેવું છે ? સદાહ્યાતસ્ય, સહજક્ષણસ્ય દેવતા-ધિષ્ઠિતસ્ય. સોનાની ખાણ-પૃથ્વીના તળિયે રહેલી સોનાની ખાણ-ની દુનિયામાં કિંમત કેટલી ? તેની પ્રસિદ્ધિ હોતી નથી. તેમ ઉત્તમ લક્ષણવાળો, મનોહર ડગલાં ભરનારો અને કીર્તિવાળો હોય છતાં જગલમાં દ્વીપાંતરમાં હોય તો તેનો ઉપયોગ શો ? ઉપયોગ વગર કિંમત શી ? કીર્તિ શી ? એવો આ જયકુંજર નથી. એ તો એના જન્મથી માંડી મરણ સુધી પ્રસિદ્ધિવાળો રહ્યો છે. દાખલો પણ હુમેશાં જે પ્રસિદ્ધિ પામેલો હોય તેનો લેવાય. તેમ ભગવતી-સૂત્રને અંગે સન્તિ શોભનાનિ ક્રિયાપદાનિ સુંદર ક્રિયાપદો ભગવતીસૂત્રમાં વાપરવામાં આવેલાં છે. પ્રસિદ્ધિ ઉપયોગને લીધે થઈ જાય. કોલસો ઘેર ઘેર હોય. તેની પ્રસિદ્ધિ પણ

ખરી, છતાં લક્ષણ અપલક્ષણ ખાસ બેવાય. પ્રસિદ્ધ છતાં સુલક્ષણવાળું ન હોય તો પ્રસિદ્ધિ માટે ન થાય. ઉત્તમ એવાં લક્ષણો હાથીને મળેલાં છે. મનોહર જીવાજીવાદિક પદાર્થોનાં લક્ષણોનું આ ભગવતીસૂત્રમાં નિરૂપણ છે. તેથી સુંદર લક્ષણો જેમાં નિરૂપણ કરવામાં આવ્યાં છે એવું આ ભગવતી સૂત્ર છે. કંકાવટીમાં અંગૂઠો નાખવા બધા તૈયાર થાય, મેશમાં આંગળી નાખવા કોઈ તૈયાર ન હોય; સારુ સહુને ગમે છે. અરે, દેવતાઓને પણ ખરાબ ગમતું નથી. ચિંતામણિના દેરાસરના અધિષ્ઠાયક દેવ હોય, પણ ઉકરડાના અધિષ્ઠાયિક કોઈ હોતા નથી. તેમ અહીં જયકુંજર હાથી એવો જખરજસ્ત છે કે દેવતા તેના અધિષ્ઠાયક થઈને રહેલા છે. તેમ ભગવતીસૂત્ર એ પણ દેવતાઅધિષ્ઠિત છે; શ્રુત-શાસન-દેવના જક્ષ-જક્ષણીઓથી અધિષ્ઠિત આ ભગવતીસૂત્ર છે.

વળી એ કેવું છે ? સુવર્ણમણ્ડિતોદ્દેશકસ્ય, નાનાત્રિ-ધાદ્ભુતપ્રવરચરિતસ્ય, ષટ્ત્રિંશત્પ્રશ્નસહસ્રપ્રમાણસૂત્રદેહસ્ય, ચતુરનુયોગચરણસ્ય. અહીં ભગવતીસૂત્રના ૧૦ હજાર ઉદ્દેશ છે. ખીજના એટલા ઉદ્દેશ નથી. તે ઉદ્દેશ કેવા રૂપમાં છે ? એકેક ઉદ્દેશો સોનેયાથી શોભેલો છે. સુંદર અક્ષરો ભગવતી-સૂત્રમાં છે. સારા અક્ષરો, માંગલિક-કલ્યાણકારી અક્ષરો, એ જ અહીં સુવર્ણ. જેમ હાથીનાં બધાં અવયવો સોનાથી શણગારેલાં છે, તેમ ભગવતીસૂત્રને અગે દરેક ઉદ્દેશોઓ સારા અક્ષરોથી શોભિત છે હાથી લક્ષણવાળો, સોનાથી મઢા-યેલો, દેવતાથી અધિષ્ઠિત છતાં ઇતિહાસમાં ક્યારે કામ લાગે, ઇતિહાસમાં એનું નામ ક્યારે લખાય ? ત્યારે જ ઇતિહાસમાં એ સ્થાન પામે કે જ્યારે તેણે રાજાને હિત કરનારા અવનવા

બનાવો બનાવ્યા હોય; એમ થાય તો જ હાથી ઐતિહાસિક
 તરીકે પુસ્તકમાં દાખલ થાય. આવા બનાવો અનેક પ્રકારના
 ગણાવી શકાય, જેમ કે જનતાને ડીડા કરાવવી હોય;
 છોકરાને જળક્રીડા કરાવવી હોય, યુદ્ધમાં જવાનું હોય, એમ
 જ્યારે કહો ત્યારે તૈયાર. ધારેલાં કાર્યો કરનાર હોવાથી
 જયકુંજર ઐતિહાસિક ગણાયો. તેથી જયકુંજરની ઉપમા
 ભગવતીજીને આપી. આચારાંગ, સુયગડાંગ સૂત્રો ચરણ-
 કરણાનુયોગ અને દ્રવ્યાનુયોગમાં ન્તય. ભગવતીસૂત્ર જેમ
 દ્રવ્યાનુયોગમાં તેવી રીતે ધર્મકથાનુયોગમાં છે. અનેક શ્રેષ્ઠ
 પુરુષોનાં ચરિત્રો ભગવતીસૂત્રમાં કહેવામાં આવશે. ચોમાસામાં
 સૂંઢવાળાં જીવડાં થાય છે. પ્રમાણુપેત શરીર હોય નહીં તે કામ
 ન લાગે. આ જયકુંજર હાથીને અગે જેમ હાથીની પરીક્ષાનું
 સૂત્ર કે પરીક્ષાનો ગ્રંથ હોય છે તેમ ભગવતીજીમાં ૩૬ હજાર
 પ્રશ્નો છે. તેનાં સૂત્રો તે જ ભગવતીજીનું શરીર. વળી હાથી
 ચારે પગે ચોખ્ખો ન હોય — એનો એક પગ ખોડગાતો
 — ખોડવાળો હોય — તો તેનું શું મૂલ્ય? હાથીના ચારે
 પગો કઈ સ્થિતિના બેઠેએ? બરોબર વ્યવસ્થા પામેલા
 લક્ષણવાળા. તેમ ભગવતીસૂત્રમાં ચાર અનુયોગ એ જ
 ભગવતીસૂત્રના ચાર પગ. આ ચાર તે દ્રવ્યાનુયોગ
 વગેરે. જે જીવોનું, કર્મોનું, અધ્યવસાય, ગતિ, ભતિ,
 આહાર, પ્રયાસિ, પ્રાણનું નિરૂપણ કરે તે દ્રવ્યાનુયોગ.
 સૂર્યચંદ્રાદિની ગતિ, તે કેમ બને? રાત્રી, દિવસ, યુગ કેમ
 બને? તેનું નિરૂપણ તે ગણિતાનુયોગ. મહાપુરુષોનાં ચરિત્રો
 તે ધર્મકથાનુયોગ. સાધુએ આમ કરવું, આમ ન કરવું તે
 ચરણકરણાનુયોગ. આ ચાર અનુયોગમય જ શાસ્ત્ર છે.

જ્ઞાન અને ક્રિયાની જરૂર

ખધું સારું હોય, ઘરેણું પહેરાવ્યું હોય, ચાલે સારો, દેવતાથી અધિષ્ઠિત હોય, પણ આંખમાં ખોડ હોય તો? તે સંબંધમાં ઉપમા આપતાં શાસ્ત્રકાર કહે છે : જ્ઞાન-ચરણ-નયનયુગલમ્. જેમ જયકુંજર હાથી જે નેત્રવાળો છે તેમ જ્ઞાન અને ક્રિયા શાસનને અંગે ઉપયોગી છે. એ જે ખસેડી નાખીએ તો શાસન જેવી ચીજ રહેતી નથી. જ્ઞાન અને ક્રિયા ઉપર શાસન આધાર રાખે છે. તેથી ભગવતીમાં જ્ઞાન-ક્રિયા લીધી.

દ્રવ્યાસ્તિક અને પર્યાયાસ્તિક નમ

વળી તે કેવું? કે દ્રવ્યાસ્તિક-પર્યાયાસ્તિકનયદ્વિતય-દન્તમુસલસ્ય—હાથી ઘરેણાથી, એની ચાલથી અને એનાં આંખપગથી શોભામાં આવે એ સાચું, પરંતુ ખચાવ કરવામાં પગથી, શરીરથી, નેત્રદ્વારા તેટલો ઉપયોગી નહીં; ખચાવ કરવામાં તો હંતૂશળ વધુ ઉપયોગી. તેમ જૈન શાસનમાં જ્ઞાન ક્રિયાની વાતો થાય, દ્રવ્યાનુયોગની વાતો થાય, પણ વ્યવસ્થા કરવાની વાતો આવે, બીજા ધર્મોવાળાને ઉત્તર દેવાનો વખત આવે ત્યારે ભગવતીસૂત્રને જે હંતૂશળ તૈયાર રાખવા પડે. આ જે હંતૂશળ તે દ્રવ્યાસ્તિક અને પર્યાયાસ્તિક નય. આંગળી એ દ્રવ્ય. એ જ દ્રવ્યને અંગે સીધી આંગળીમાં સીધાપણું તે ગુણ. ગુણ-પર્યાયને એકમાં લઈ ચાલીએ છીએ. કેટલાક એકલા દ્રવ્યને માનનારા તે ગુણને ન માને, તેઓ કહે ગુણ તો થાય અને જાય; એ ટકવાવાળી ચીજ નથી; દ્રવ્ય હંમેશા ટકનારી ચીજ છે. ખરેખર વસ્તુ દ્રવ્ય જ ગણાય. એ લોકો દ્રવ્ય કહે છે ખરું, પણ અવસ્થાવગરનું—

શુણ્ણપર્યાય વગરનું દ્રવ્ય ક્યાં દેખ્યું ? કાં તો ઊલી, આડી, વાંકી, સીધી, કંઈ ને કંઈ અવસ્થા આંગળીમાં હોય. બૌદ્ધ મતવાળા એકલી અવસ્થાને માને છે, અને સાંખ્યે એકલા દ્રવ્યને માને છે. જૈન શાસન એ બંનેને એક સરખી રીતે માને છે. દ્રવ્ય વગર શુણ્ણ નહીં, શુણ્ણ વગરનું દ્રવ્ય નહીં. એ બે તો મળેલા છે. એટલા માટે દ્રવ્યાસ્તિક પર્યાયાસ્તિક બંનેને માન્યા. શુણ્ણપર્યાયની સત્તા માનીને ચાલનારો નય તે પર્યાય નય, અને દ્રવ્યનું અસ્તિત્વ સ્વીકારીને ચાલે તે દ્રવ્યનય. આ રીતે દ્રવ્યાસ્તિક અને પર્યાયાસ્તિક એ બે નયો જૈન શાસનના દંતૂશળો છે. હાથીને બે દંતૂશળો હતા તેમ અહીં આ બે નયો દંતૂશળો સમજવા.

નિશ્ચયનય અને વ્યવહારનય

વળી તે કેવું ? નિશ્ચયવ્યવહારનયસ્મુન્નતકુમ્ભદ્વયસ્ય-દંતૂશળ હાથીના મજખૂત હોય. પણ જોર દંતૂશળની મજખૂતાર્ધ પર નહીં, કુંભસ્થળની મજખૂતાર્ધ પર છે. કુંભસ્થળ પોતું હોય તો દંતૂશળનું જોર શું કામનું ? આપણી મુઠ્ઠી મજખૂત ન હોય પછી છરી ગમે તેટલી ધારદાર હોય તો શું કાર્ય થાય ? મુઠ્ઠીમાં જોર હોય તો જ ધારદાર છરી કામ કરી શકે. દંતૂશળ જોરવાળા હોય પણ કુંભસ્થળ જોરવાળું ન હોય તો કામ ન લાગે. હાથીની અપેક્ષાએ હંમેશાં પુષ્ટિ, નળનાપણાનું કાઢી નાખવું, હંમેશાં એકઠું થવું, એ હાથીનું ઉપયોગીપણું. ઉપયોગી પદાર્થો કુંભસ્થાનમાં આવેલા હોય, નિરુપયોગી નીકળી ગયેલા હોય તો કુંભસ્થળ ઉપયોગી થાય તેમ નિશ્ચય અને વ્યવહાર નય જૈનશાસનનાં કુંભસ્થળ સમજવાં. કેટલાકે નિશ્ચયના

નામે વહી જનારા, કેટલાકે વ્યવહારમાં વહી જનારા; એ અન્નેને જણાવે છે કે નિશ્ચયની વાતો અંગીકાર કરશો તો વ્યવહારનું વર્તન પણ જોઈએ. વાતો અને વર્તન એ બે સિવાય ચાલતું નથી.

બે નયોડ્ધી ઊંચાં એવાં કુંભસ્થળો લેદવામાં કામ લાગે. પણ ઉપાડવા માટે તો સૂંઢ જોઈએ. તે માટે શાસ્ત્રકાર કહે છે કે—પ્રસ્તાવનાવચનરચનાપ્રકાણ્ડશુણ્ડાદણ્ડસ્ય—જઅરજસ્ત એવો સૂંઢડ્ધી દંડ જયકુંજર હાથીને છે તેમ ભગવતીસૂત્રમાં પ્રસ્તાવના સમજવી. દરેક વાક્યો, સૂત્રો તેમાં પ્રસ્તાવના — કયા મુદ્દાને અંગે આ પ્રશ્ન—ઉત્તર થાય છે તેનું પહેલાં સૂચન કરવાડ્ધ પ્રસ્તાવના — કરવામાં આવે છે. સૂત્રને અંગે પ્રસ્તાવના કરવી તે ડ્ધી સૂંઢ છે.

વળી એ સૂત્ર કેવું છે ? નિગમવચનાતુચ્છપુચ્છસ્ય—હાથી ઉપર ચડવા માટે સામાન્ય મનુષ્યને નિસરણી જોઈએ, પણ રાતદિવસના પરિચયવાળા મહાવત વગેરેને તેની જરૂર નથી. એને તો પૂછડું ળસ છે. જયકુંજરનુ પૂંછડું અતુચ્છ-મોટું-છે. xનિગમનવચનને અહીં મોટા પૂંછડાની ઉપમા આપવામાં આવી છે. દરેક પ્રશ્ન થયા પછી, આમાં આમ પૂછવામાં આ નિડ્ધપણ કરવામાં આવ્યું છે, એ રીતે પ્રશ્ન કે ઉદ્દેશાને છેડે નિગમન-નિર્ણય કરવામાં આવે તે અતુચ્છ પૂચ્છની જગોએ છે.

x નિગમન એટલે સાર. આ શબ્દ દાર્શનિક પરિભાષાનો છે. અનુમાનના પાય અંગોમા એ છેલ્લુ અંગ છે. દલીલ અને દષ્ટાંત રણુ કર્યા બાદ છેલ્લા નિર્ણય ઉપર પહોંચવું—સાર નક્કી કરવો—તેનુ નામ નિગમન.

ચોર શોભે પીંછાથી તેમ હાથી ચાહે જેવો જળર-
જસ્ત હોય, પરંતુ તેને પરિવાર ન હોય તો એ ન શોભે.
ઘરેણાં ન પહેરે, લૂગડાં ન પહેરે, પણ મુગટ પહેરીને નીકળે
તો કેવું લાગે ? ખીન્ન ઘરેણાં હોય ત્યાં મુગટ શોભે. મલ્લે
હાથી ઉત્તમ હોય, પણ પરિવાર વગર ન શોભે. તે માટે
કહે છે કે-કાલાષ્ટપ્રકારપ્રવચનોપચારચારુપરિકરસ્ય-કાલે
ચિણયે વહુમાણેઁ એ ગાથા બહુ બાણીતી છે. જ્ઞાનાચારના
આઠ આચારો, દર્શનાચારના આઠ આચાર એ બધા
કાલાદિક આચારો તે શી ચીજ ?

ક્રિયાએ કર્મ અને પરિણામે બંધનું રહસ્ય

‘ક્રિયાએ કર્મ’ કહેવાયુ છે તે વાત સમજો. કઈ
જગો પરની વાત છે, અને કઈ જગોએ ગોઠવે છે તે વિચારો.
એકાંતે એ વાતને પકડો તો ક્રિયાએ કર્મ, પરિણામે બંધ
એવું શું કળ આવે તે જુઓ. મુસલમાનો ગાયની, બકરીની
કુરબાની કરે છે. તેમાં પરિણામમાં ધર્મ છે. તો એ
કુરબાનીથી ધર્મ થઈ જશે ને ? આમ થાય તો તો પછી
બધાને ધર્મ જ થઈ જાય. વામમાર્ગી અનાચાર કરે તેમાં
પણ ધર્મ થઈ જાય ને ? જો ક્રિયાએ કર્મ એ નિયમને
માનીએ તો ? આ વચન છે શાસ્ત્રનું, પણ કુરબાની અને
અનાચારોમાં અહીં લાગુ કરવાની ના કહું છું. એક મનુષ્ય
દયાના પરિણામથી દયાની ક્રિયા કરવા લાગ્યો, ક્રિયા અને
પરિણામ બંને સુંદર. કોઈકના પરિણામ પલટી ગયા,
કોઈકની ક્રિયા પલટી. જે નથી પલટયા તે ચોખ્ખો છે.
માખીને બચાવવા ગયા ને મરી ગઈ. ક્રિયા હિંસાની થઈ

પણ પરિણામ બચાવવાના છે. તે જગો પર આ વાત જોડવાની છે. ક્રિયા ને પરિણામ બન્ને શુદ્ધ હોય તેમાં આકસ્મિક સંયોગે ક્રિયાની ગફલત થાય તો રૂખવાનું થતું નથી. બંધ તો પરિણામે થાય છે. શાસ્ત્ર-ઉક્તિ પ્રમાણે ક્રિયા શરૂ કરીએ, પરિણામ સુધારીએ ને પછી પરિણામ એના એ રહે ને ક્રિયામાં પલટો થઈ જાય તો રૂખીએ નહીં. ખરાબ પરિણામે ખરાબ કાર્ય શરૂ કર્યું; ચોરી કરવા માટે ચોર નીકળ્યો, ચોકસી જાગી ગયો ને ચોરી ન થઈ શકી તોપણ આત્મા ચોરીના પાપથી ભરાયો. બંને સાથે શરૂ કર્યાં. પણ પરિણામ જેવા હોય તેવાં કર્મ બંધાય. આખા જગતના અંગે એ વાક્ય જોડવાનું નથી. નિશ્ચય વ્યવહારમાં, દ્રવ્યાસ્તિક પર્યાયાસ્તિકમાં ઊંડો ઊતર્યો હોય પણ આચારમાં ન ઊતરે તો શાસનને સંબંધ રહેતો નથી. શાસનનો પરિકર-પરિવાર-કહો તે કાળાદિક આઠ પ્રકારના આચારો. આવા પરિવારથી આ શ્રી ભગવતીસૂત્ર શોભે છે.

આ રીતે હાથીનાં જુદાં જુદાં અવયવો સાથે ભગવતીસૂત્રની સરખાવટ કરી.

દેશના ૪ : ભગવતીસૂત્રની વધુ ઉપમાઓ

આગળના વ્યાખ્યાનમાં શ્રીભગવતીસૂત્રની જયકુંજર હાથીનાં વિવિધ અંગો સાથે સરખામણી કરીને તેનો મહિમા વર્ણવામાં આવ્યો. હવે હાથીના બાહ્ય પરિકર સાથે આ સૂત્રની સરખામણી કરતાં ટીકાકાર ભગવાન જણાવે છે કે, પોતાની ગંભીર ચાલને લીધે જોડે ઊભેલાને પણ માલૂમ ન પડે કે હાથી જાય છે. ઘોડો કે ગાય જાય તો માલૂમ પડે, પણ હાથીની ખબર ન પડે. તેથી તેની બે બાજુ ઘંટ રાખે છે. જેમ જયકુંજર હાથીને બે બાજુ ઘંટા છે તેમ ભગવતીજીમાં દેવા ઘંટ છે તે માટે કહે છે કે—
 उत्सर्गपवादसमुच्छलदतुच्छघण्टायुगलवोपस्य । એટલે કે આમાં ઉત્સર્ગ અને અપવાદરૂપી ઘંટ છે. જૈન શાસનની વિશિષ્ટતા શાથી ? આસ્તિકમાત્રે દેવ, ગુરુ, ધર્મ—ત્રણે તરવો માન્યા છે. શૈવ, વૈષ્ણવ, ક્રિશ્ચીયન કે મુસલમાન કોણે દેવ ગુરુ ધર્મ નથી માન્યા ? તમો અહિંસા, સત્યાદિ, મહાવ્રતાદિક કહો, તેઓ યમનિયમ કહે. ચોરીમાં ધર્મ નથી, પ્રામાણિકતામાં ધર્મ છે, આ વાત કોણે નથી માની ? આસ્તિક-માત્ર આ કબૂલ કરે છે. પાંચ મહાવ્રતોને શિક્ષાવ્રતો કે યમનિયમના નામથી કબૂલ કરે છે. પણ ઉત્સર્ગ અને અપવાદ એ બે જૈનો માટે માર્ગરૂપ છે.

ઉત્સર્ગ અને અપવાદ

ઉત્સર્ગ એટલે શું ? અપવાદ સાંભળીએ છીએ ખરા, પણ કહેવો કેને ? —તેની સમજ પડતી નથી નિષ્કારણ મુખ્ય પ્રવૃત્તિ, એટલે કે જેમાં કારણ ન હોય તેવી મુખ્ય

પ્રવૃત્તિ તેનું નામ ઉત્સર્ગ. અને દેશ, ક્ષેત્ર, અવસ્થા, સંઘયણ ઇત્યાદિકની હાનિને ધ્યાનમાં રાખીને જે કહેવામાં આવે તે અપવાદ. સાધુએ ગોચરી જતાં ધર્મ કહેવો નહિ, વ્યાખ્યા ન કરવી; કોઈ ખપી મળે તો કહે કે ઉપાશ્રયે આવજો: આ થયો ઉત્સર્ગ-મુખ્ય પ્રવૃત્તિ. છતાં જો કદી કોઈ નવો ધર્મ પામનારો હોય, અપરિચિત હોય, ઉપાશ્રયે ન આવનાર હોય તો એક દૃષ્ટાંત કે શ્લોક પૂરતું કહી શકાય, તે અપવાદ. આમ દરેક વિધિમાં ઉત્સર્ગ અપવાદ રહેલા છે. માટે ઉત્સર્ગ અને અપવાદ ઊછળતા જો ઘંટા છે. ખીજા જનવરના ઘંટની દોરી લાંબી ન હોય; કારણ કે લાંબી રાખેલી દોરીથી ઘંટ ઊછળે. પણ શાસ્ત્રોમાં તો એનો વિસ્તાર બહુ છે: ઉત્સર્ગ અપવાદ દરેક જગો પર લાગુ પડે.

બ્રહ્મચર્યવ્રતમાં અપવાદનો અભાવ

શાસ્ત્રકારોએ બધે ઉત્સર્ગ અપવાદ રાખ્યા હોવા છતાં ચોથા વ્રતને અંગે અપવાદ રાખ્યો નથી. તો પછી બધી જગો પર કેમ કહે છે ? જે ખીજાં વ્રતોમાં અપવાદ રાખ્યો તે ચોથા વ્રતમાં રાખ્યો નથી.

વસત્ત્વિકહનિસિન્ધિન્દ્રિય, કુટ્ટિતરપુન્નકીલ્પિણ પાણિ ।

અહમાયાદારવિમુસનાઈ, નવ વંમચેરગુત્તીઓ ॥

એ જ કારણસર એની વાડો પાળવાની આજ્ઞા છે. ચોથા વ્રતની ચતના બતાવે છે કે-સ્થવિરોએ ઉપાશ્રયના બારણા પાસે રહેવું, પણ જુવાન સાધ્વી-સાધુઓએ ભીંત તરફ રહેવું. આમાં અપવાદ પણ રાખ્યો. ઉત્સર્ગનું ધ્યેય પકડી રાખ્યું. અપવાદ કંઈ ધ્યેયને છોડવાવાળો નથી. સીધે રસ્તે

ન પહોંચાય તો આડે રસ્તે થઈને પણ ત્યાં આવો — આ છે અપવાદનો મુખ્ય હેતુ. ધ્યેય એક જ હોવા સાથે જે મુખ્ય માર્ગ હોય તે ઠેકાણે પહોંચવાની દૃષ્ટિ સાથે અપવાદ માર્ગ પકડે. ઊછળતા મોટા ઘટોત્તું જુગલ લાંબી દોરીથી બાંધેલ હોય, છતાં જો લોલક ઉપર લૂગડું બાંધ્યું હોય તો એમાંથી મોટો અવાજ ન આવે, પણ અહીં—આ સૂત્રમાં તો ઉત્સર્ગ—અપવાદનો મોટો અવાજ થઈ રહ્યો છે.

વળી જયકુંજર હાથી એવો જળરજસ્ત કે દરેક રાજ્યમાં એનો જયપડહ વાગતો હતો તેમ આ ભગવતી-સૂત્રનો પડહો દરેક જગો પર વાગી રહ્યો છે: યશ પટહપ્રતિ-રવાડપૂર્ણદિક્વક્રવાલસ્ય । દરેક સમજે છે કે એ જૈનનું મોટું સૂત્ર છે અને ચારે દિશાથી એના પડહનો પડઘો નીકળે છે. એના પડઘાથી દશે દિશાનુ મંડળ ભરાઈ ગયું છે.

સ્વાદ્વાહનું રહસ્ય

હવે એના અંકુશનુ વર્ણન કરતાં શાસ્ત્રકાર કહે છે કે— સ્યાદ્વાદવિશદાંકુશવશીકૃતસ્ય । આગળ કહ્યું તે બધું હાથીમાં હોવા છતાં પણ એક વાત ધ્યાનમાં લેવાની કે, હાથી જળરો હોય, સર્વ કાર્ય કરનાર હોય, છતાં એ માતો થાય ત્યારે શું ? તે માતો થાય ત્યારે તેને રોકવાનું સાધન કયું ? ભગવતી સૂત્રનો અલવી, મિથ્યાત્વીઓ દુરુપયોગ ન કરે તેમ નથી. ભગવતીસૂત્ર અજ્ઞાનરૂપે થતું હોય તો તેને અટકાવી શકાય તેવું સાધન કયું ? હાથીને અટકાવવાનું સાધન જોઈએ તેમ ભગવતીસૂત્રનો દુરુપયોગ થાય ત્યાં અટકાવનાર કેાણ ?

તો કહે છે. સ્યાદ્રાદ. સ્યાદ્રાદ શબ્દ પ્રસિદ્ધ છે, પણ એ ક્યાં બોલીએ છીએ? ધાર્યું અવળું કરવું હોય ત્યાં સ્યાદ્રાદ બોલીએ છીએ. જેની હા તેની ના તે સ્યાદ્રાદ, એમ બોલી દઈએ છીએ, જુલમ કરી દઈએ છીએ. પણ હા તેની ના અને ના તેની હા એવો અર્થ સ્યાદ્રાદનો નથી. આમ કરવાથી તો આપણે બિલટા રૂખીએ છીએ. સ્યાદ્રાદ શબ્દના ગેરઉપયોગથી તીર્થંકર નામ ઉપાજ્ઞન જેમણે કરેલ તે કમલપ્રભ આચાર્યને ચોવીશીની ચોવીશીઓ લગી લવ-ભ્રમણમાં રખડવું પડ્યું; અતિદીર્ઘ કાળ સુધી રખડવું પડ્યું. તેમણે સ્યાદ્રાદ શબ્દથી બચાવ કર્યો — તેમાં નહીં જેવો બચાવ કર્યો. આ વાત આમ બની:—

કમલપ્રભ આચાર્ય બહારથી આવે છે. સંઘે સામૈયુ કર્યું. ખીકાનેર નાગોર તરફ જેવી જતણીઓ હોય છે, તેવી કેઈ જતણીને લાવોલ્લાસ થયો. નમસ્કાર કરતાં તે ઠેઠ આચાર્યને પગે પડી. એ વાત ત્યાં રહી. સંઘની વિનંતીથી ચોમાસાનો નિર્ણય કર્યો; ચોમાસું ત્યાં રહ્યા. વ્યાખ્યાન વાંચતાં વાંચતા પ્રસંગોપાત્ત વાત કહી કે અરિહંતો કેવળ પામ્યા છે, ક્ષાયિક્ષ જ્ઞાન પામ્યા છે, છતાં તેઓ સ્ત્રીનો સ્પર્શ કરે તો અરિહંત ન ગણવા. અરિહંતો સ્ત્રીઓને સ્પર્શ કરે એ બને જ નહીં. છતાં આ તો માત્ર સંભાવના કરીએ છીએ. તે વખતે સલામાંથી ક્રોધએ કહ્યું કે, મહારાજ ! આપના પ્રવેશ વખતે આપને પેલી જતણીનો સંઘટ્ટો (સ્પર્શ) થયો હતો તેનું કેમ ? ખરી રીતે આ પ્રશ્નનો એક જ જવાબ હતો કે 'મારો ખ્યાલ ન રહ્યો.' આમ બનવું સંભવિત ને સ્વાભાવિક છે. છત્રસ્થને એવું થઈ જાય,

અનાલોગ થઈ જાય. પરંતુ કમલપ્રભ આચાર્યે ‘મારો ખ્યાલ ન રહ્યો’ તેમ ન જણાવતાં જૈન શાસનમાં સ્વાદ્વાદ છે એમ કહીને પોતાનો ખોટો ખચાવ કર્યો. જૈન શાસનમાં સ્વાદ્વાદ છે એ વાત ખરી, પણ એનો અર્થ શો ? વગર ઉપયોગે સંઘટ્ટો થાય તેનો ખચાવ કરવા માટે સ્વાદ્વાદ નથી. અપેક્ષા વગરનો વાદ સ્વાદ્વાદમાં ન હોય. સ્વાદ્વાદનો આવો ગેરઉપયોગ કરતાં તીર્થંકરગોત્ર ખાંધેલું તે વીખરાઈ ગયું; ખોટો ખચાવ કર્યો તેમાં તીર્થંકરગોત્ર ચાલી ગયું ને અનંતો સંસાર રખડવાનું આવી પડ્યું. એટલે વગર સમજે તેનો ઉપયોગ કરવાનો નથી. સ્વાદ્વાદ શબ્દનો પ્રયોગ તેની જગો પર જરૂર કરવો પડે. કોઈ પૂછે કે આંગળી નિત્ય કે અનિત્ય ? તો જવાબમાં કહેવું પડે કે દ્વિગિયાની અપેક્ષાએ નિત્ય, કારણ કે દ્વિગિયા નાશ પામવાના નથી; પણ પર્યાય-આડાઅવળા વાંકા સીધાપણુ-તે અપેક્ષાએ અનિત્ય છે. આમ કથંચિત્ નિત્યત્વ કથંચિત્ અનિત્યત્વ આંગળી માટે કહેવાય; પણ કેવળ નિત્ય જ કે કેવળ અનિત્ય જ કહેવાય નહિ. માટે અભયદેવ-સૂરિજી કહે છે કે, આખું સૂત્ર એ સ્વાદ્વાદરૂપી અંકુશે વશ કરાયેલું છે. હાથી અંકુશથી વશ કરાયેલો હોય તેમ લગવતીસૂત્ર સ્વાદ્વાદરૂપી અંકુશથી વશ કરાયેલું છે.

હેતુરૂપી હથિયાર એટલે શું ?

હાથી પર યોદ્ધાને લડવાનાં સાધનો ન હોય તો હાથી કામ શાને અંગે કરે ? વળી યોદ્ધા પાસે હથિયાર હોય તો જ એ કામ કરે; આયુધો વિના એ એકલો જીતી ન આવે. જયકુંજર હાથી ઉપર હથિયારો ભરેલાં છે તેમ શ્રી લગવતીસૂત્ર,

માટે પણ શાસ્ત્રકાર ત્રિવિધહેતુહેતિસમૂહસમન્વિતસ્ય એમ કહે છે. સાધ્ય પદાર્થો આપણે એમ ને એમ ન જાણી શકતા હોઈએ તો તે હેતુ દ્વારા જાણી શકાય. દા. ત. અગ્નિ કે રસોઈ ન દેખીએ પણ ધુમાડો દેખીને રસોઈ થવા માંડી એમ કહી શકીએ છીએ. એટલે કે ધુમાડાફૂંપી હેતુ દ્વારા અગ્નિ હોવાનું કે રસોઈ થવાનું જાણી શકાય છે, તેવી રીતે અજ્ઞાન, અવિરતિ, મિથ્યાત્વને લેદનાર હેતુફૂંપી હથિયારો આ સૂત્રમાં છે.

પ્રશ્ન—એ તો ઠીક, હથિયારો તો લેગાં કર્યાં, પણ તમે તો દેવની-જિનેશ્વરની અધિકતા હથિયારરહિતપણાથી માનો છો; હથિયાર કે શ્રી ન હોય તેને સુદેવ ગણો છો. ત્યાં તો હથિયારરહિતપણું ગુણ ગણ્યું, અને અહીં હથિયારસહિતપણું ગુણ ગણ્યો છો. તો અમારે સમજવું શું ? હથિયારથી અધિકતા ગણાતી હોય તો વિષ્ણુ આદિની અધિકતા થવી જોઈએ. ભગવતીસૂત્રની અધિકતા હથિયારથી કહો છો તો હથિયાર રહિત હોવાથી જિનેશ્વરની અધિકતા નહીં મનાય.

ઉત્તર—વાત તમે ખરેખરી કરી. તમારા પ્રશ્નમાં ગોટાળો નથી. પણ અપેક્ષા સમજ્યા નથી તેથી ગેરસમજ થઈ છે. બિલાડી એ જ મોંઢાથી ઉંદરને પકડે છે અને ખચ્ચાને પણ એ જ મોંઢાથી પકડે છે. મોં એક જ છે, છતાં ખચ્ચુ' ને ઉંદર એક તોલે છે ? સરખા મોંથી ખન્નેને સરખા પકડે છે, છતાં ત્યાં અંતરની લાગણીમાં ફેર છે: ખચ્ચાને પકડે ત્યારે તેને થાય છે કે રખેને દાંત લાગી જાય ! અને જ્યારે ઉંદરને પકડે ત્યારે એ વિચારે છે, રખેને દાંત ખેડા

વગર રહે ! ફક્ત દષ્ટિમાં જ ભેદ છે, લાગણી જુદી છે. તેમ અહીં જે હથિયારનો નિષેધ કર્યો તે દોને અંગે, અને છૂટ આપી તે દોને અંગે ? તે બે વસ્તુ સમજો દેવને અંગે હથિયારનો નિષેધ કર્યો તે બીજા જીવોનો ઘાત કરવાને અંગે નિષેધ કર્યો. એટલે કે બીજા જીવનો ઘાત કરનાર હથિયાર દેવને ન હોય. ભગવતીસૂત્રમાં હથિયારની છૂટ આપી તે આત્માના શત્રુનો ઘાત કરનાર હથિયાર—અભ્યંતર હથિયાર—સમજવું. આખું હથિયાર તો હોય તેમાં જ વીનરાગની શોભા.

આત્માના શત્રુઓ કયા ?

પ્રશ્ન—આત્માના શત્રુ કોણ ? આત્મા તો અચર, અમર, અવિનાશી છે. તો પછી એના શત્રુ કોણ હોય ? અવિકારી એવા આત્માનો શત્રુ કોણ ? આત્મા જેવા અભ્યંતર પદાર્થના શત્રુ હોય ખરા ?

ઉત્તર—મિથ્યાત્વ, અવિરતિ, અજ્ઞાન આ ત્રણ શત્રુઓ આત્માને અહીં તહીં અથડાવી રહ્યા છે. આત્મામાં કોઈક એવો વિકાર બને છે કે જેથી જન્મમરું, મરણું, રોગી, અજ્ઞાની, દુઃખી થવાનું થાય છે. આત્મા અવિકારી છે, એ બોલનાર સાચું બોલનાર નથી. આત્માને વિકારદશા હોવાથી એને ચારે ગતિમા રખડવું પડે છે. જો એને સ્વાભાવિક દશા હોતે તો ચારે ગતિમાં રખડવું ન પડતે. પ્રથમ વિકાર—મોટામાં મોટો વિકાર—મિથ્યાત્વ. એટલે સ્વરૂપે સાચા પદાર્થોને ખોટા તરીકે માનવા, ખોટાને સાચા પદાર્થો તરીકે માનવા તેનું નામ મિથ્યાત્વ. કુલાચારે, પોતાની રીતિએ, પોતાની ધારણાએ ખોટું માનીને પછી સાચું માનતા નથી. સહુ પોતપોતાની

અપેક્ષાએ સાચા દેવ-ગુરુ-ધર્મ માને છે. શૈવો પણ, ખોટા દેવાદિ છે છતાં માની રાખવા, એમ સમજીને માનતા નથી. તેઓ સાચા જ માને છે, એટલે કે સાચા સમજીને જ દેવાદિને માને છે; ખોટા માનીને શ્રદ્ધા કરતા હોય તેમ નથી. પણ મનન માનીતું સાચું, એ વાત તત્ત્વમાર્ગમાં કામ ન લાગે. સ્વરૂપે, વસ્તુસ્થિતિએ સાચાને સાચું માને તે જ સાચું માનેલું ગણાય. જૈન કુળ ઘણા હજીકર્મી જીવને આવે, જેને જિહ્વીમાં ઝેર ન મળે. તેવી જ રીતે જીન કુળમાં અમૃત ન મળે. જૈન કુળમાં જન્મે ત્યારથી સાચો રસ્તો મળે. જેમ કોટીધ્વજને ઘેર પુત્ર જન્મે, તેને જન્મતાંની સાથે જ શેઠાઈ, એમ લાગ્યોદયથી જૈનના કુળમાં અવતર્યો તેવાને સાચા સંસ્કાર, શુદ્ધ દેવાદિ જન્મથી જ મળે. છતાં પણ ઝવેરીનો કે કોટીધ્વજનો છોકરો રમે હીરા-મોતીથી, અને જીનના છોકરાઓ રમે કાંકરાથી, એમ ઝવેરાતથી રમવામાત્રથી એ છોકરો ઝવેરી ગણાય નહીં; એ પણ જીનની જેમ છોકરું છે; હીરા-મોતીની હજી એને કિંમત નથી. તે રીતે જૈન કુળમાં જન્મેલાં બાળકો શુદ્ધ દેવાદિ માનનારા હોવા છતાં પણ શુદ્ધ દેવ-ગુરુ-ધર્મનું સ્વરૂપ ખ્યાલમાં ન આવે ત્યાં સુધી તેને સમકિત આવ્યું ગણાય નહિ. નહિંતર શ્રાવકના કુળમાં અલભ્ય જીવ આવ્યો હોય તો ? દેવ-ગુરુ-ધર્મને એ કુળાચારે માને, છતાં એને સમ્યક્ત્વ નથી. જે શુદ્ધ દેવ-ગુરુ-ધર્મનું સ્વરૂપ જાણે, જે દેવ-ગુરુ-ધર્મ શુદ્ધ સ્વરૂપવાળા છે તેને માને તો જ તેને સમ્યક્ત્વ છે એમ સમજવું. જૈન કુળમાં અવતરેલાને સમ્યક્ત્વ થવું સહેલું, નૈસર્ગિક-સ્વાભાવિક છે. આવા દેવાદિને ન મનાય તે મિથ્યાત્વ. આ મિથ્યાત્વ તે બહારનો શત્રુ નથી. બહારનો શત્રુ લૂગડાં,

પૈસા કે દોરઠાંખર લઈ જાય, પણ અભ્યંતર શત્રુ તો સમ્યક્ત્વ, જ્ઞાન, ચારિત્ર્ય અમૃત્ય અવેશતને ઉપાડી જાય. તેથી મિથ્યાત્વ, અજ્ઞાન, અવિરતિ એ આત્માના શત્રુઓ છે.

પ્રશસ્ત ગગ અને પ્રશસ્ત દેવ; તેનાં સ્થાન

પ્રશસ્ત રાગ અને પ્રશસ્ત દેવ શું તે સમજો. શુભ અને શુભી બંને ઉપર રાગ તે પ્રશસ્ત ગગ. અને અવશુભી ઉપર નહીં પણ દેવળ અવશુભ ઉપર દેવ તે પ્રશસ્ત દેવ. શુભ અને શુભવાન બંને પ્રશસ્ત રાગનું સ્થાન. તેથી નમો અરિહંતાણં બોલી શકીએ. શુભવાળા ઉપર રાગ કરવો તે પ્રશસ્ત રાગ છે. નમો નાણસ્મ આદિ પણ બોલી શકીએ. સમ્યગ્દર્શન, જ્ઞાન, ચારિત્ર, તપ ઉપર રાગ તેથી નમો નાણસ્મ આદિ બોલી શકીએ છીએ. તેમ શુભી ઉપર રાગ હોવાથી નમો અરિહંતાણં આદિ બોલીએ છીએ. જેઓ નવપદને બાહુનારા છે તે આ વાત બરાબર સમજી શકે છે. શુભ અને શુભી પર રાગ તે પ્રશસ્ત. પણ દેવ તો અવશુભ ઉપર જ હોય, અવશુભી ઉપર નહીં. તેથી સત્ત્વગુણરૂપગાત્રણો એટલે “સર્વ પાપનો નાશ કરનાર” કહીએ છીએ. પણ “સર્વ પાપીનો નાશ કરનાર” એમ બોલાવું નથી. કારણ કે બિચારા પાપીઓ તો કુરુણા-બુદ્ધિનું સ્થાન છે, દેવનું ત્યાં સ્થાન નથી.

ચારે ભાવનાઓમાં એક પણ ભાવના દેવની નથી. ન્યાયાધીશ કોર્ટમાં ફાંસીની સજા કરે, પણ એ સજા પોતે નહીં પણ કોર્ટ કરે છે. પોતે એ કોર્ટ, અને કોર્ટ એ પોતે, છતાં પોતે સજા કરે છે તેમ નહીં. એટલું જ નહિ પણ ખૂની તરીકે પકડાયેલ માણસ પાસે વકીલને રોકવા માટે પૈસાની સગવડ ન હોય તો, તે ખૂનીના પોતાના બચાવ

માટે, કેટો વક્રીલ પણ આપે છે. આવા સામાન્ય કાયદા કરનારા પણ જ્યારે ખૂનીના બચાવ માટે તૈયાર રહે તો જૈન શાસન દ્વેષ કરે તે બને જ નહીં. દ્વેષ કરવામાં જૈન શાસન નિર્જરા નહીં માને. જ્યકુંજર હાથી ઉપરનાં આ હથિયારો શત્રુઓને જીતવા માટે હતાં તેમ ભગવતીસૂત્રને અંગે જે હથિયારો છે તે કેના માટે છે ? શરીરવાળા પ્રાણધારી શત્રુઓના નાશ માટે નહીં, પણ મિથ્યાત્વ, અજ્ઞાન, અવિરતિરૂપ આત્માના શત્રુઓને હણવા માટે એ હથિયાર છે.

“કરશે તે ભોગવશે” અને “વિરમશે તે બચશે” વચ્ચેનો ભેદ

પ્રશ્ન—કહેવત છે કે “કરશે તે ભોગવશે.” આ કહેવત જૈન દર્શનની છે ? આ કહેવતને સાચી કોણ માને ?

ઉત્તર—પાપ કર્યાથી જ પાપ લાગે, પણ બીજી રીતે પાપ લાગે જ નહીં—તેમ માનનાર હોય તે જ આ કહેવતને માને. પણ આ કહેવતને સાચી માનવાનો અર્થ તો એ થાય કે, જીવ જે કંઈ સારું કે નરસું આચરણ કરે તેનું જ સારું કે ખોટું ફળ ભોગવે; પણ એના મનમાં જે અનેક સારા-ખોટા વિચારો ઊઠ્યા કરે એનું કશું જ ફળ એને ભોગવવાનું ન રહે. આવો અર્થ સ્વીકારતાં એક રીતે મનનું કોઈ સ્થાન જ નથી રહેતું. ઉપર જે કહેવત ટાંકવામાં આવી છે તેનું રહસ્ય ખડું જ સ્થૂળ દષ્ટિવાળું છે — જેમ કાયદા અને કચેરીની દૃષ્ટિએ જે ગુનો કરે તે સજા ભોગવે તેમ ! પણ જ્યાં આત્માનો અને મનનો વિચાર કરવાનો હોય, જ્યાં આધ્યાત્મિક દૃષ્ટિનો સ્વીકાર ધૃષ્ટ હોય ત્યાં આવી સાવ ઉપલક્ષિયા અર્થવાળી કહેવત કામ.

ન લાગે. તેથી ‘જે પાપ કરે તેને જ પાપ લાગે અને તેને જ પાપનું ફળ લોગવવું પડે’ – એ વાતને જૈન દર્શન સ્વીકારતું નથી. જે પાપમય આચરણ કરે તેને તો પાપનું ફળ લોગવવું જ પડે, એ વાતનો આથી ઈન્કાર થતો નથી. એ વાતને તો જૈન દર્શન પણ બરાબર સ્વીકારે છે જ. પણ તાત્ત્વિક દૃષ્ટિએ ‘પાપ કે પુણ્ય એટલે કે કર્મ’ કોને લાગે?’ – એ વાતનો વિચાર કરતી વેળાએ જૈન દર્શન ઉપરની કહેવત જે સ્થૂળ વાતને રજૂ કરે છે તે ઉપરાંત પણ ખીણ વાતને માને છે. એ ખાસ ધ્યાનમાં લેવું. અને આ રીતે તાત્ત્વિક દૃષ્ટિથી વિચાર કરતાં જૈન દર્શન “કરશે તે ભોગવશે” એ કહેવતના બદલે “વિરમશે તે બચશે” એ સિદ્ધાન્તને વધુ અપનાવે છે. આ સિદ્ધાંત કર્મોપાર્જનના મૂળ સુધી પહોંચી જઈને એને સમૂળગાં આવતાં અટકાવે છે. “કરશે તે ભોગવશે”નો અર્થ એટલો જ કે જે ભોગવવું ન હોય તો કરવાનું બંધ કરો. પણ આ “કરવાનું” કંઈ રીતે બંધ થાય તેનો માર્ગ એમાંથી નથી મળતો. એટલે ભોગવવાનું જે બંધ કરવું હોય તો જેમાંથી કરવાપણાનો જન્મ થતો હોય તે મૂળને જ ડાંભી દેવું જોઈએ. તેથી જેમાંથી કરણી-કરવાપણું-જન્મે તેના લાગ સુધી જઈએ તો જ ભોગવવાપણું દૂર થઈ શકે. અને આ કરવાપણાને દૂર કરવાનું “વિરમશે તે બચશે” એ સિદ્ધાંતનો સ્વીકાર કરવાથી જ થઈ શકે.

વળી “વિરમશે તે બચશે” એ સિદ્ધાંતના બદલે “કરશે તે ભોગવશે” એને તાત્ત્વિક માનીએ તો તો એકેન્દ્રિય જીવો હિંસા કરતા નથી, બૂઠ ધોલતા નથી તેથી તેને કર્મબંધન ન થવું જોઈએ, પણ તેનો વહેલો નિસ્તાર

થવો જોઈએ. પણ તેમ થતું નથી. તેથી જે કર્મ નહીં કરવાનો સંકલ્પ કરશે-જે વિરમશે-જે વિરતિનો સ્વીકાર કરશે તે જ કર્મથી બચી શકશે. કર્મ નહીં કરવાનો સંકલ્પ કર્યો એટલે પછી કર્મ કરવાને અવકાશ જ ક્યાંથી રહે? આ રીતે જૈન દર્શન મૂળને જ પકડે છે.

વિરતિ અને પરચખખાણું મહત્વ

આ રીતે જોતાં વિરતિ અને પરચખખાણું મહત્વ આપોઆપ સમજાઈ જાય તેમ છે. આ જીવ એકેન્દ્રિયમાં અનાદિથી રખડ્યો. તેમાં વ્રત પરચખખાણું શું કર્યું? તેથી જ જૈન શાસનમાં મુખ્ય બારી, પ્રથમ પગથિયું એ બતાવ્યું કે, જેની વિરતિ-પરચખખાણું ન થાય તે નિમિત્તે કર્મ બંધાય જ છે. એક વખત ત્રાસવાદીઓની (એનાર્કિસ્ટોની) ટોળીમાં મેરખર તરીકે નામ લખાવ્યું, પછી એની કમીટીમાં લાગ ન લઈએ તોપણ પકડાઈએ ત્યારે આપણે બધાંની ભેળાં ગણાઈએ છીએ. તેમ આ તમારી અંસારની ટોળી ૧૮ પાપસ્થાનકે મોકળાં રાખનારી છે. તમે કઈ ટોળીમાં છો તે વિચારો. અદારે વસ્તુ કરવામાં પાછું જોવું જ નહીં એમાં નામ નોંધાવ્યું છે, એમાં સામેલ થયા છો. આમાંથી છૂટવાનો એક જ રસ્તો: રાજનામું દઈ દો. રાજનામું ન દો ત્યાં સુધી ચુનેગારીમાંથી છૂટા ન થાવ એ નક્કી સમજવું આ રીતે છૂટવા માટે જ વિરતિ અને પરચખખાણું બરો ઉપયોગ છે.

સાધુપણું સ્વીકારવાની શી જરૂર?

લગવાન મહાવીરસ્વામી મહારાજ રાજપણામાં રહ્યા છતાં બે વર્ષ સુધી સાધુપણા જેવી અવસ્થામાં રહ્યા છે.

અગ્નિપર રહેલું મીઠુ ઓગળે નહીં અને જામ્યું રહે તેલું તો દેવતાઈ કે ઔપધીનો પ્રભાવ હોય તો જ બની શકે. તેમ તીર્થકરોના કિલ્લામાં સાધુ બનીને સાધુપણું પાળે. પણ મહાવીર મહારાજાએ કિલ્લા વગર રાજ્યના કાંસામાં એ વર્ષ સુધી ચર્ચા કરી, છતાં એ એ વર્ષ સાધુપણામાં ગણ્યા નહિ. શું થેર ધર્મ નથી થતો ? મહાવીર મહારાજે પાળ્યું છતાં શાસ્ત્રકારે દેખામાં ન લીધું. કારણ ? પાપચાનકની ટોળીમાંથી રાજનામું મોકલ્યું ન હતું. રાજનામું મોકલ્યું—અગારાઓ અળગાગિયં પવ્વડણ—ધર છોડી અહુગાર—સાધુપણાની પ્રવૃત્તિ શરૂ કરી ત્યારથી સાધુપણુ શરૂ કર્યું. સિદ્ધાંત તરીકે જૈનો એ જ બોલે કે વ્રતપન્થખખાણુ શરૂ ન કરે ત્યાં સુધી કર્મને બાંધવા ને ભોગવવાવાળો છે. વિરતિ નહીં કરનારો, કરનારો છે. કર્મ-બાંધનાં કારણુ તરીકે મિથ્યાત્વ, અજ્ઞાન ગણાવ્યાં તેમ અવિરતિ કર્મબાંધનુ કારણુ ગણાવ્યું. આ ત્રણુ શત્રુ ગણ્યા. મિથ્યાત્વ, અજ્ઞાન, અવિરતિ તરફ ક્રેપ ન થાય તો પરિણતિ થઈ નથી એમ સમજવું.

આ બધી વાત કહેતાં, શ્રી અલયદેવસૂરિજી મહારાજે શ્રી ભગવતીસૂત્રના વર્ણનમાં કહ્યું કે—મિચ્ચાન્વાડજ્ઞાનાડ વિરમણલક્ષણરિપુવલ્લલનાય શ્રીમહાવીરમહારાજેન નિયુક્તસ્ય। જયકુંજર હાથી જેમ હુશ્મનોના નાશ માટે હતો તેમ ભગવાન મહાવીર મહારાજાએ મિથ્યાત્વ, અજ્ઞાન અને અવિરતિરૂપ હુશ્મનોના નાશ માટે આ શ્રીભગવતીસૂત્રરૂપ હાથીની યોજના કરી છે.

દેશના પ : પ્રસ્તાવનાની સમાપ્તિ

પંચમાંગ શ્રી ભગવતીસૂત્રની ચોજના કોણે કરી તે ગત વ્યાખ્યાનના અંતમાં સંક્ષેપથી જોયું. તેને હવે વિસ્તારથી સમજો. જગતના હાથીને કુદરત તૈયાર કરે છે. તો ભગવતી-સૂત્રરૂપી આ હાથીને તૈયાર કરનાર કોણ ? જે ચીજ તૈયાર કરવી પડે તે માટે પ્રયત્ન કરવાનો હોય.

પ્રશ્ન—ભગવતીસૂત્રરૂપી જયકુંજરને ઉત્પન્ન કરવાનો પ્રયત્ન કરનાર કોણ ?

ઉત્તર—શ્રમણ ભગવાન મહાવીર, જેમનું નામ કલ્પ-સૂત્રમાં વારંવાર સાંભળી કાન પવિત્ર કરીએ છીએ તે પોતે. તીર્થંકરપણાની વિશેષતા.

શ્રમણ ભગવાન મહાવીર — આ નામ દેવતાઓએ કર્યું છે. ટૂંકું નામ બોલવું હોય ત્યારે ‘ભીમસેન’ના બદલે ભીમ અને ‘સેન’ બંને કહેવાય. આ નામ ત્રણ શબ્દો—પદો મળી થયેલું છે. તેમાંનાં બે પદ ગમ્ય રાખી શકાય એટલે ‘શ્રમણ’ અને ‘ભગવાન’ એ બે પદ ગમ્ય રાખી શ્રીઅભય-દેવસૂરિ મહારાજે એક પદમાં ‘મહાવીર’ એટલું જ નામ—એકજ શબ્દમાં—કહ્યું. આખું નામ શ્રમણ ભગવાન મહાવીર; —જેમણે આ ભગવતીસૂત્રરૂપી હાથી બનાવ્યો છે. ભાવિત-ભાવો મવેષ્વનેકેષુ-ઘણી જિંદગીઓ લોકના ઉપકાર કરવા માટે ઘસાર્ધ ગર્ધ હોય, અનેક જન્મો સુધી જગતના ઉદ્ધાર-ને માટે જ જેઓ મથેલા હોય, તેઓ જ તીર્થંકરો થઈ શકે. ચક્રવર્તિત્વ, ગણધરત્વ, અંતકૃતકેવલીપણું, તદ્ભવ—એકભવ—

થી મળી શકે. પણ તીર્થંકરપણું તદ્ભવથી-એકભવથી મળી શકતું નથી. ત્રીજે ભવે તો એ નિકાચિત કરવું જ પડે છે. કેાઈ એવા તીર્થંકર થયા, થતા કે થશે નહીં જેણે પાછલા ત્રીજે ભવે તીર્થંકર નામ નિકાચિત કર્યું ન હોય આ જગો પર ઘટના તરીકે કહીએ; સાક્ષાત્ સૂત્રનો આદેશ નથી. તીર્થંકરનામકર્મ નિકાચિત કરે, તે વળતે આત્માની તાકાત સંસાર ઉપર કાળૂ ધરાવે. ભવિષ્યના ભવચક્ર ઉપર કાળૂ ધરાવનાર તીર્થંકરનામકર્મ ખાધે. તીર્થંકરનામ નિકાચિત કરતી વળતે માત્ર ત્રણ ભવ રાખી બાકીનું ભવચક્ર તોડી નાખે; તદ્વ્યમવો સ્વક્લ્પતાણમ્ લોકોને સંસારથી તારવા માટે કટીબદ્ધ થયેલો જીવ ત્રીજા ભવ જેટલો સંસાર રાખી બાકીનો સંસાર વિચ્છિન્ન કરી નાખે.

મેરુ પર્વત ઉપર દેવતાઓએ મહોત્સવ કર્યો, તે ભક્તિમાં જોડી દીધું છે. અનેક ભવો સુધી લોકોના ઉપકાર માટે જિંદગીઓ અર્પણ કરી હોય તેમા ઈદ્રાદિક રાજા હોય એમાં નવાઈ શી ? માત્ર એક કે બે ભવ નહીં પણ અનેક ભવો સુધી તીર્થંકર ભગવંતે જગતના ઉદ્ધાર માટે જિંદગી-ઓ અર્પણ કરી. આપણે તો આપણા પોતાના આત્માના ઉદ્ધારની જ વાત નથી તો પછી પરના ઉદ્ધારની તો વાત જ ક્યાં કરવી ? તારી અને મારી બન્નેની દાઢી સાથે સળગે ત્યાં કેાણુ કેાની બુઝાવે ? સાચી દાનતવાળો પ્રસંગ આવ્યે પોતાની સળગતી રાખી પારકાની બુઝવતો નથી. જલદી કરું, પહેલાં તમારું કરું - એમ મોઢે સારું લગાડવાની ટેવ વાળો શું ઉકાળશે ? પોતાનું ઠેકાણું ન હોય ત્યાં પારકાનું શું થઈ શકે ? જીવોના ઉદ્ધાર માટે જ્ઞાન; દર્શન, ચારિત્ર - એ

ત્રણેનો કેટલો વિકાસ કર્યો ? આપણા પૂરતો પણ આ ત્રણેનો વિકાસ કરવો મુશ્કેલ પડે ત્યાં બીજાની વાત ક્યાં કરવી ? તીર્થંકર મહારાજના જીવો કેવા હોય છે ? અનેક લવો-થી એ લાવના કે આખા જગતના જીવોનો ઉદ્ધાર કેમ કરું ? પોતાની અનેક જિંદગીઓનો ભોગ દેશ, ઋદ્ધિ કે કુટુંબ કબીલા માટે નહીં પણ જગત-ઉદ્ધાર માટે જ હોય. આ રીતે જેઓ આત્મસમર્પણ કરનારા છે તેવા જ આત્મા તીર્થંકર થઈ શકે છે. તેવા શ્રમણ ભગવાન મહાવીરે ભગવતીસૂત્રરૂપી જય-કુંજર હાથી તૈયાર કર્યો. તે પણ રમવા, ખેલવા, જળક્રીડા કરવા માટે નહીં પણ મિથ્યાત્વ, અવિરતિ, અજ્ઞાન — આત્માના આ ત્રણ શત્રુઓના વિનાશ માટે. આ ત્રણ હણાઈ ગયા તો બીજું હણવાનું રહેવાનું નથી.

ક્ષાયિકસમ્યક્ત્વની મહત્તા

પ્રશ્ન—આઠે કર્મ હણવાનાં છે તો તે કેમ ન કહ્યાં ?

ઉત્તર—આઠે કર્મ શત્રુરૂપ ખરાં. પણ તે આઠે ખાયલા છે. આ ત્રણને માર્યા તો પછી આઠે કર્મમાંથી એકેની ઊંચા રહેવાની તાકાત નથી.

એટલું તમે જાણો છો કે, મિથ્યાત્વ જાય—સર્વથા મિથ્યાત્વ જાય—તો ત્રણ ચાર લવથી વધારે લવ ન હોય. મિથ્યાત્વ, મિશ્ર અને સમ્યક્ત્વમોહનીયનો ક્ષય થયા પછી જ ક્ષાયિક સમ્યક્ત્વ ઉત્પન્ન થાય છે, તેને ત્રણ ચાર લવથી વધારે લવ ન હોય અવિરતિ ટળી ગઈ તો તે લવે જ મોક્ષ થાય ક્ષાયિક સમક્ષિત પામે તો તે જ લવે મોક્ષ પામે.

પ્રશ્ન—ક્ષાયિક સમક્ષિતવાળો કેવળજ્ઞાન ક્યારેન મેળવે ?

ઉત્તર—કૃષ્ણ, શ્રેષ્ઠિક ક્ષાયિક સમ્યક્ત્વ પામ્યા; તેઓ તે જ ભવમાં કેવળજ્ઞાન પામતે, પણ આગળના ભવનું આયુષ્ય બંધાયુ તે બંધાયું; તેમાં પલટો થાય નહિ. જ્ઞાનાવરણી, દર્શનાવરણી, વેદની સજ્જડ બંધાયુ હોય છતાં ક્ષય થઈ જાય; સાતે કર્મો સજ્જડ બંધાય તોપણ આત્મ્યાં જાય; પણ આયુષ્ય બંધાવાની ઘડી આપણા હાથમાં નથી.

અપશબ્દ બોલવાની કુટેવ

એક કુંભારણ હતી. બહારથી ચાલી આવે, ઉનાળાનો દિવસ, તાપ તપેલો, સાડાબાર વાગી ગયા અને ગધેડી બોલે નહીં. એટલે કુંભારણ મારે ડફણું, અને સાથે સાથે કહે: ચાલ, બેન ચાલ. સાબળનારને થયું કે આ શું? મારે છે ડફણું ને બોલે છે ચાલ, બેન ચાલ! આ તે કેવું? તેણે પૂછ્યું: બાઈ! તું બોલે છે આમ ને મારે છે ડફણું! આમ કેમ? કુંભારણે ખુલાસો કર્યો: અમે રહ્યાં કુંભાર. માટીનાં વાસણ બનાવી બજારમાં વેચવા બેસીએ, તે વખતે ઠાકોર કે શેઠિયાના ઘરની બાઈઓય ઠામ લેવા આવે. એક લેવું હોય ત્યાં એકચાસી તપાસે. કિંમતમાં ત્રણ પૈસા કહીએ ત્યારે એક પૈસો કહે. એક પૈસાથી બે પૈસા કહેતાં માથું ઉતારે. તેમ કરતાં રાંડ બોલી દઈએ તો અમારું શું થાય? આટલા માટે ‘રાંડ’ ‘કુંભારણ’ શબ્દ વાપરવાનો છોડી દીધો છે અને આવી ટેવ રાખી છે. ચાલ બેન ચાલ, ન લેવું હોય તો ન લે. તમે પોતાની છોડીએને ‘રાંડ’ ‘કુંભારણ’ કહો છો, તમારા ફરજંદને આવા અપશબ્દ કહો છો. કુંભારણ જેવીએ ગધેડીને બોલાવવામાં સુધાયો કર્યો તો તમારાથી છોકરી કે બેનને અપશબ્દો કેમ બોલાય? એ કુટેવ છોડી દો.

હસ્તીસ્નાન જેવું કરીએ તો કેમ ચાલે ?

આયુષ્ય કયે વખતે બંધાશે તેનો નિયમ નથી, માટે ચોવીશે કલાક ચેતતા રહે ત્યારે શુભ લેશ્યાવાળા ગણવા; ત્યારે શાસ્ત્રકાર છાપ આપે. સમ્યક્ત્વી જીવ વૈમાનિક સિવાય બીજું આયુ ન બાંધે. ઉપાશ્રય, દેરાસરમાં જઈને ધ્યાન કરે, પણ બહાર ગજસ્નાન જેવી પ્રવૃત્તિ કરતા હોય તેમનું શું થાય ? હાથીનું સ્નાન એટલે નાહીને તરત માથે ધૂળ નાખવી. તેમ પૌષ્ઠશાળામાં-ઉપાશ્રયમાં બધું કરે, પણ બહાર એને અનુરૂપ સફવર્તન ન કરે તો કેમ ચાલે ? માટે ચોવીશે કલાક ચેતતા રહેવું જોઈએ. સમ્યગ્દષ્ટિપણું ચાલી ગયું હોય તો જીદી વાત છે, પણ સમ્યક્ત્વ હોય તો જીવ વૈમાનિક સિવાય આયુ ન બાંધે. અને સર્વથા મિથ્યાત્વ ટાળનાર જીવ તે ભવમાં મોક્ષ મેળવી પણ લે. અજ્ઞાન સર્વથા ટાળનાર જરૂર મેળવે. તેમાં આયુબંધનો વિકલ્પ નહીં - તેણે આયુ બાંધ્યું હોય જ નહીં; તે ભવે જ મોક્ષે જાય. યથાખ્યાત ચારિત્ર મોક્ષ સિવાય બીજું-ઓછું ક્ષણ ન જ આપે. મિથ્યાત્વાદિ શત્રુને દમવા માટે, કર્મ માટે, મિથ્યાત્વાદિ માટે મારનું જ ધ્યાન રાખો - એને તો મારી પાડવાનું જ ધ્યાન રાખવાનું. પણ જનવર, મનુષ્ય કે દેવતાને મારવાનું વિચારાય નહીં. ‘ નમો ઋષિંતાણં ’ વડે શત્રુને મારનારને જ નમસ્કાર કર્યો એ ખરું, પણ એ કેવા શત્રુને મારે છે તે સમજો. કર્મરૂપી શત્રુને, મિથ્યાત્વાદિ ત્રણને મારે તે જ અરિહંત નમસ્કાર કરવા લાયક. શત્રુને દમી નાખવા માટે ભગવતીસૂત્રરૂપી જયકુંજર હાથી તૈયાર કર્યો.

મુત્ર કોણુ એ ?

અધી વાત ખરી. પણ ખાટલે મોટી ખોટ છે ચોથો પાથો નથી. આ સૂત્રના રચનારા મહાવીર મહારાજ નથી, એનું શું ? તો કહે છે, ગણધર મહારાજ સૂત્રના રચનાર છે. ભગવાન અર્થ કહે છે. અર્થ એટલે પદાર્થ. હંમેશાં બોલાય છે શબ્દ. 'હાભડી' શબ્દ બોલ્યા. પદાર્થ તો બોલાતો જ નથી. અરિહંત શબ્દ જ બોલ્યા. ગણધરોએ ગૂંથ્યુ. તેમા ફરક શો ? અરિહંત મહારાજ ઉપન્નેદ્વા વા વિગમેદ્વા વા યુવેદ્વા એ ત્રિપદી સર્વ પદાર્થો માટે વ્યાપક બોલે છે. પણ ઉત્પાદાદિ દેવી રીને વ્યાપેલા છે તે ગણધર મહારાજ કહે છે. ગણધરોએ સૂત્ર કોને આધારે ગૂંથ્યુ ? જિનેશ્વર મહારાજના વચનને આધારે ગૂંથ્યુ. તીર્થંકરો ત્રિપદીનું નિરૂપણ કરે, પછી તીર્થંકરો ગણધરપદનો વાસક્ષેપ કરે. એટલે આ ત્રિપદી ઉપરથી ગણધર ભગવંતો બાર અંગની રચના કરે. તીર્થંકરની સમ્મતિ સૂત્રોમાં થઈ ગઈ. ગૌતમસ્વામી આનંદ શ્રાવક સાથે વાત કરતાં ભૂલ કરી ગયા હતા. એક વાતમાં ભૂલ કરી જાય તે હજારો પ્રસંગોમાં શું ભૂલ ન કરી બેસે ? એવા ભૂલવાળાના કરેલાં સૂત્રો અમારે ગળે વળગાડવાનાં નથી. આનંદની ભૂલની છાપ મહાવીર મહારાજએ પોતે મારી, ખીજે ભૂલ વગરની છાપ મારી. આથી ઊલટું ચોખ્ખું થયું. બેએ સરખા અને માનવા લાયક છે.

જયકુંજરનો માલિક રાજા ખરો, પરંતુ એનો વ્યવસ્થાપક કોણ ? સેનાની. રાજા હુકમ કરે પણ વ્યવસ્થા સેનાની કરે તેમ

અહીં મહાવીર મહારાજે આદેશ કર્યો, પણ વ્યવસ્થાપક ગણધર મહારાજ — તેઓ જ સેનાની-જનરલ છે.

ટીકા બનાવવાનો હેતુ

આ ટીકા શા માટે બનાવી વગેરે અંગે કહેતાં શ્રી અભયદેવસૂરિજી મહારાજ કહે છે કે—

वलनियुक्तकल्पगणनायकमतिप्रकल्पितस्य मुनियोधैर-
नावाधमधिगमाय पूर्वमुनिशिल्पिकल्पितयोर्वहुप्रवरगुणत्वेऽपि
ह्रस्वतया महतामेव वाञ्छितवस्तुसाधनसमर्थयोर्वृत्ति-चूर्णिना-
डिकयो , तदन्येषां च जीवाभिगमादिविविधविवरणदवरक-
लेशानां संघट्टनेन बृहत्तरा अत एवाऽमहतामप्युपकारिणी हस्ति-
नायकादेशादिव गुरुजनवचनात् पूर्वमुनिशिल्पिकुलोत्पन्नैरस्मा-
भिर्नाडिकैवेयं वृत्तिरारभ्यते । इति शास्त्रप्रस्तावना ।

સેનાની જેવા ગણધર મહારાજની તીવ્ર બુદ્ધિથી જ્યકુંજર હાથી જેવું આ સૂત્ર બનાવાયું છે. એકલો સેનાની ખેસે કે ચોડા પણ ખેસે ? જૈન શાસનના ચોદ્ધાઓ કેાણ ? ચારે પ્રકારના સંઘ. શ્રાવક શ્રાવિકા સંઘ છે, તીર્થંકરના આરાધક ભક્ત છે. પણ બે ઘોડે ચઢેલા કેટલાક અજ્ઞાન શ્રાવકો, ‘મહારાજ અમે વ્યવહાર અને નિશ્ચય બન્નેને રાખીએ’ એમ ખોલે છે. પણ એ ખોલનારને પોતે શું કહે છે તેનું ધ્યાન નથી. આમ ખોલવું શાથી પડે છે ? એક બાળુ છે દુનિયાદારીનો મમ-તાભાવ, અને બીજી બાળુ ધર્મના પણ રાગી થાય છે. આ રીતે એમને બે ઘોડાપર ચઢવું છે, ધર્મ અને દુનિયાદારી બેય જાળવવાં છે. ઋદ્ધિ, કુટુંબ, ખાયડી, છોકરા, આખરૂ જહા-ન્નમમાં જાય, પણ ધર્મ પહેલો એમ કોઈ ગણતા નથી. જેમ

પગારદાર નોકરથી રાજ્ય ખરે વખતે ટકતું નથી, તેમ શ્રાવક શ્રાવિકા વર્ગ શાસનને મસ્તકે ચડાવનાર ખરો, પણ એની દશા કય ? એ તો ‘મહાજન મારા માથા પર, પણ ખીલી મારી ખસે નહીં’ એવો ઘાટ છે. કણખીએ મહાજનને માથા ઉપર રહેવાનું કહ્યું, પણ ખીલી ખસેડવાની વાત નહીં. શ્રાવકો પોતાને શાસન તારનાર કહેવરાવે, પણ નાત જાત, ખાચડી-છોકરા સંભાળ્યા પછી શાસનની વાત. શેરીમાં આવે ત્યારે મારીએ, એના જેવું સમજવું. પોતે સામે લડવા ન જાય. લશ્કર તો ધર, સ્ત્રી, છોકરા વગેરેને છોડી સરહદ ઉપર લડવા જાય. લશ્કર તે કોણ ? જેઓએ સર્વસ્વ વમી નાંખ્યું છે. સર્વસ્વ હોમનાર એ જ સાચા યોદ્ધાઓ. મુનિમહારાજ સર્વ સંગ રનેહ આરંભ પરિચહનો ત્યાગ કરી ઉઘાડે માથે નીકળી પડ્યા છે. તેઓ હાથી ઉપર સવારી કરી મિથ્યાત્વ, અજ્ઞાન, અવિરતિરૂપ દુશ્મનના ઉપર ધસી પડે છે. એક ઓહું છે તે સમજે-ચરવા ગયો, લીંબડો દેખ્યો; એટલે જાંચે ન પહોંચ્યો, પાછો આવ્યો. જે લીંમડે મોં ન પહોંચ્યું, પાન ન લઈ શક્યો, તે ઉપર વિદ્યા શી રીતે કરી ? ફૂવામાં રહેલા લીંબડામાં વિદ્યા (લીંડું) કરી શકે. અહીં એ વાતને કમા રૂપે લેવી છે ? કીડી હાથીનેા ઉપયોગ શી રીતે કરવાની ? હાથી ચાહે તેવો મોટો છતાં કીડીને તેનો ઉપયોગ કરવો મુશ્કેલ. તેમ મુનિયોદ્ધા હુઃખમ કાળમાં જન્મેલા, તેમની બુદ્ધિ ભગવતીરૂપી જ્યકુંજરમાં ક્યાં પહોંચવાની ? વચલા કાળના આચાર્ય ભગવંતો એવા પરમોપકારી હતા; જેમ હાથી ઉપર ચઢવા માટે નિસરણી રાખીએ તો નાનું છોકરું પણ ચઢી જાય, તેમ આ ભગવતીસૂત્રરૂપી જ્યકુંજર હાથી ઉપર મુનિ-

ચોદ્ધાને ચડવા માટે જે ઉપાય કર્યા: વૃત્તિ, ચૂર્ણિ. એક બાબુ ટીકા અને બીજી બાબુ ચૂર્ણિરૂપી દોરડાની નિસરણી છે. કોઈ કહે, લગવતીરૂપી હાથી ઉપર ચડવા માટે દોરડાની નિસરણી નાખેલી જ છે, તો પછી તમારે ડહાપણ કરવાનું શું કામ ?

ટીકા વિસ્તૃત શા માટે અને કેવી રીતે કરી ?

એક વાત ધ્યાનમાં રાખવાની કે, અષ્ટાપદજીમાં આઠ પગથિયાં ભરત મહારાજે કર્યા છે. જોજન જોજનનાં એ પગથિયાં. એ પગથિયાં ભલે કહેવાય, પણ એ કેને કામનાં ? તેવડું શરીર હોય તેને કામ લાગે. તેમ ચૂર્ણિ વૃત્તિ કરેલી છે; તે તેવા બુદ્ધિશાળીઓ માટે છે. શ્રેષ્ઠ ગુણો તેમાં છે. જ્યાં જ્યાં હું ટીકા કરતાં ગૂંચાયો છું ત્યાં ત્યાં મારે પહેલાંની ટીકા ચૂર્ણિનું આલંબન લેવું પડ્યું છે. પણ તે ઘણી ટૂંકી છે. બીચા હોય તેને ટૂંકી કામ લાગે; નીચો હોય તેને નાનું દોરડું કામ ન લાગે. બુદ્ધિમાં મોટા હાથીની અપેક્ષાએ બીચા. ઇષ્ટ વસ્તુ સાધવામાં કામ લાગે. એ જે ટીકાચૂર્ણિ તેમાં લઇશ. બાકીનું ઘરનું નાખશો ? ઘરનું નાખે તોપણ તેમના વિશ્વાસે વિશ્વાસ છે, પણ પોતે પોતાને વિશ્વાસે વિશ્વાસ કરાવવા માગે નહીં.

ગૌતમસ્વામી બીજાને પ્રતિપાદન કરી લગવાન પાસે લાવે. લગવાન પાસે પ્રશ્ન કરે કે આ કેમ ? પ્રભુ ઉત્તર આપે કે આ એમ. ગૌતમસ્વામી પોતાના વાક્યથી મનાવવા તૈયાર નથી. એ કહે તેમાં ફરક ન હોય, પણ તેઓ તેમ મનાવવા તૈયાર નથી. ઘરનું ઉમેરવું નથી અને છતાં નાનીની મોટી કરવી છે. તો તે કેમ બને ? જીવાલિગમની

ટીકા, પન્નવણાની ટીકા, જંબૂદ્વિપપ્રજાસિની ટીકા ચૂર્ણી પહેલાંની કરી છે. તેને આમાં સાધી દીધી. બીજા ગ્રંથોમાં વિવરણો-માં-ટીકામાં રહેલી વાત લાવી અહીં જોડી, બીજી દોરડીઓ લાવી જોડી. આ બે જોડી એટલે લાંબી થશે. લાંબી થવાથી જમીનપર જ અથડાશે. નાના હશે તેને પણ ફાયદો થશે. અલ્પબુદ્ધિવાળા સાધુને પણ મારી ટીકા ઉપરથી સમજ પડશે, એમ શ્રીઅલયદેવસૂરિ મહારાજ કહે છે.

હાથી કેનો ? દોરડી કેની ? તમે સાંધનારા માલિક થાવ છો ? ઘર ચણાવ્યું રંગાવ્યું કાણે ? તમે બેસવામાં માલિક થઈ ગયા ? તેનો ઉત્તર આપતા શ્રી અલયદેવસૂરિ મહારાજ કહે છે, મારી કલ્પનાએ કે સત્તાએ સાંધીને કળ્તો નથી. હાથીનો મહાવત જોડે રહીને કોઈને પણ ચઢાવી શકે છે. મારા આચાર્ય મહાવત તરીકે મારી સાથે છે. તેમના હુંકમને અંગે હું આ કહું છું પોતાના આચાર્યને અલય-દેવસૂરિ કેવા શ્રેષ્ઠ ગણે છે તે સમજો. આજકાલના આપણે દાદા પરદાદા ભૂલ્યા એમ કહીએ છીએ. કહે છે, એનો પુરાવો એકે નથી. મહાવતના હુંકમથી હાથી પાસે નાનું બચ્ચું પણ જાય. હું બચ્ચું, પણ મહાવત જેવા ગુરુમહારાજનું વચન એ જ મહાવત. ગુરુમહારાજે હુંકમ કર્યો, પણ તેનો અમલ કરતી વખતે ‘ જ બિલ્લી કુત્તેકો માર ’ એવું ન થવું જોઈએ. પહેલાંના મુનિરાજેડ્ડી કારીગરોના કુળમાં ઉત્પન્ન થયેલો છું. તેથી અલયદેવસૂરિજી કહે છે કે, નાડીની માફક ભગવતી-સૂત્રની વ્યાખ્યા સમજવા માટે દોરડા સરખી આ ટીકા શરૂ કરું છું. આ રીતે આ ગ્રંથની પ્રસ્તાવના કરી.

દેશના ૬ : ‘વિઆહપણુત્તિ’ નો અર્થ

આચાર્ય લગવંત શ્રીમાન્ અભયદેવસૂરિજી મહારાજ લગવતીજીની વ્યાખ્યા કરતાં આગળ જણાવી ગયા કે, જીવાલિગમ આદિનાં વિવરણોમાંથી થોડો થોડો લાગ લઈ, હું લગવતીસૂત્રની વ્યાખ્યા કરીશ.

પ્રશ્ન—અંથનું નામ લગવતી કહો છો તો શું એનું અસલ નામ લગવતી છે ?

ઉત્તર—પદાર્થની અપેક્ષાએ - અંથમાં કહેલ વિષયની અપેક્ષાએ - લગવતી નામ નથી. ક્રોધએ પાડેલું નામ કંઈ હોય, નક્ષત્રને અંગે એટલે કે જ્યોતિષશાસ્ત્રની રાશિની દૃષ્ટિએ કંઈ નામ હોય અને હુલરામણિયાનું નામ વળી ખીનું જ કંઈ હોય. તેમ આ સૂત્રનું પદાર્થની સ્થિતિની અપેક્ષાએ - વિષયપ્રતિપાદનની અપેક્ષાએ - વ્યાખ્યાપ્રસૂતિ નામ છે. પરંતુ સર્વ સૂત્રોમાં મોટું હોવાથી, ગૌતમસ્વામીના નામથી- ગૌતમસ્વામીના અનેક પ્રશ્નોથી અલંકૃત હોવાથી આ સૂત્ર જૈન આલમમાં લગવતી તરીકે પ્રસિદ્ધ થયેલું છે. અંથની પૂજ્યતાને અંગે ‘લગવતી’ નામ છે.

પ્રતિક્રમણનો અર્થ

આ રીતે આ સૂત્રનાં બે નામ છે. પરંતુ નામનો અર્થ ધરાબર જાલમાં ન હોય ત્યાં સુધી છોકરો કહેવાની જગો પર જમાઈ અને જમાઈની જગો પર છોકરો કહી દેવાય તો કોણ અટકાવી શકે ? એ જ રીતે સૂત્રના નામના અર્થનો

અર્થાત્ ન હોય ત્યાં સુધી ગયેલી વિશિષ્ટતા અપાદર્શી ન
 રહે. આપણનાં હૃદયમાં મળેલા અનિદ્રા જે, પણ તેના
 અર્થનો પણ સમજે નહીં હોય જે. આમજ નહીં અનિદ્રામણ
 શબ્દ આપણનાં હૃદય, તથા અર્થનું? ત્યાં તેનો અર્થ કોઈ
 — તે પૂછા તે સમજ ન જાય ત્યાં નહીં. પણ તેનો અર્થ અર્થનો
 અર્થ જ અપાદર્શી નહીં હોય. પ્રતિષ્ઠા, કમળ-દર્શન;
 ક્યાં નહીં. ક્યાં અર્થ, તે અર્થનો અર્થ, એના અર્થ હોય
 તે જ અર્થનો અર્થ સમજાય. તેના અર્થ અર્થ તે
 વસ્તુના હોઈએ તે જ તે અર્થને અર્થ સમજાય અર્થ. તેનો
 અર્થ અર્થ સમજનાં પાડાના અર્થ સમજનાં પાડા
 સ્થાનકે અર્થનો અર્થ આવી શકે. અર્થને અર્થને અર્થ, પાછા
 મેર અર્થ તેને અર્થનું? કોઈનું?

સ્વસ્થાનાન સ્વસ્થસ્થાનં પ્રજાદય્ય વદાત્ સત્. ।

તર્થય કમળં મુગ. પ્રતિષ્ઠામનમજયતે ॥

કર્મના-જ્ઞાનાવસ્થાદિક, ક્રોધાદિક, માતાદિક અંગારૂપ-
 ઔદયિક ભાવોને કારણે કર્મના ઉદયથી અપાદર્શી સ્થિતિને
 લઈને પરપરિણતિરૂપ આત્મસ્વરૂપથી બિન્ન — પરસ્થાનમાં
 ગયા હોઈએ, ત્યાંથી આત્માના સ્વભાવમાં-અભાવમાં પાછું
 નાખલ થવું, તેનું નામ પ્રતિક્રમણ. વિચાર કરો, પ્રતિક્રમણ
 શબ્દ પ્રચિદ્ધ છે, પણ તેનો ક્રોધ-ગ્રીષ્ઠો અર્થ “ક્રોધાદિક
 વિદ્યારસ્વરૂપમાં પ્રવર્ત્યા હોઈએ તેમાંથી આત્માના સ્વરૂપમાં
 પાછા આવવું” — એ આપણા અર્થમાં ન હોય તો કામ
 કેવી રીતે આવે? શબ્દનો અર્થ ન સમજે તે દ્રેશનથી પાછા
 મેર આવવું શું અને ન આવવું શું તે પણ ન સમજી શકે.

એટલા માટે પ્રત્યેક શબ્દના અર્થનો ખ્યાલ લાવવાની જરૂર છે.

શબ્દો અને તેના અર્થોની સમજૂતીની જરૂર

એવી રીતે અહીં પંચમાંગ વ્યાખ્યાપ્રજ્ઞાપિ-લગવતી સૂત્ર-સંલગ્નાવવામાં આવે પણ તેનો અર્થ સમજવામાં ન આવ્યો હોય તો ? — એવો પ્રશ્ન શ્રી અભયદેવસૂરિજીએ ઊભો કર્યો. સૂત્રનો અર્થ એટલે કે સૂત્રની ટીકા કરવાના છે એ ખરું, પણ ગ્રંથના નામસૂચક શબ્દનો અર્થ કયો તે તો કહો. હીરા, મોતી, સોનુ વગેરે શબ્દનો અર્થ ખ્યાલમાં ન હોય તો તેનાં સ્વરૂપ, કિંમત, તોલ, તેજ વગેરેનો ખ્યાલ કયાંથી હોય ? અભયદેવસૂરિજી આનો ઉત્તર દે છે. મહાનુભાવ ! વ્યાખ્યાપ્રજ્ઞાપિ કેટલા શબ્દોનું બનેલું નામ છે તે જુઓ. જેમ પુરુષોત્તમદાસ એ નામ પુરુષ, ઉત્તમ અને દાસ એ ત્રણ શબ્દનું બનેલું છે તેમ, વિ+આ+હ્યા+પ્રજ્ઞા અને આપ્તિ આ પાંચ શબ્દો મળીને વ્યાખ્યાપ્રજ્ઞાપિ નામ બનેલું છે. પુરુષોત્તમદાસ નામમાંના બધા શબ્દોના અર્થો સમજીએ છીએ તેમ આ પાંચ શબ્દોમાંથી વિ, આ વગેરે એકેનો અર્થ સમજતા નથી.

અજ્ઞઃ સુખમારાધ્યઃ સુખતરમારાધ્યતે વિશેષજ્ઞઃ ।

જ્ઞાનલઘદુર્વિદગ્ધં બ્રહ્માઽપિ તં નરં ન રજ્ઞયતિ ॥

જે માણસ અજ્ઞાન-અભણ છે અને પોતે સમજતો નથી તેને સમજાવવામાં એટલી અડચણ નથી; અને વળી સુખતરમારાધ્યતે વિશેષજ્ઞ. એટલે કે જે જ્ઞાની છે તેને જુતો ઈશ્વારમાં સમજાવાય. ત્યારે ત્રીજો કયો ? તો કહે છે જ્ઞાનલઘદુર્વિદગ્ધઃ

જે જ્ઞાનનો લેશ મળવા માત્રથી પોતાને પંડિત માનવા લાગ્યો હોય તેને વસ્તુ સમજાવવી એ બારે કહ્યા કામ છે. વળી પરપરાથી આલી આવતી વાતને જે, પોતાની શુદ્ધિનું પ્રદર્શન કરવાના હેતુથી, જુદી રીતે સમજાવે તેની દેવી સ્થિતિ થાય તે માટે સૂચકાંગની નિયુક્તિમાં (અ ૧૩, શ્લોક. ૧૨૫) ભદ્રબાહુસ્વામિશ્ચ એ દાખલો આપ્યો છે.

આયન્યપરંપરણ આગયં જો ટ દેયચુદ્ધિમ્ ।

કોવેદઃ દેયચાદી જમાલિનામં મ પામિદ્ધિતિ ॥

અર્થાત—આચાર્યોની પરપરાથી આદ્યા આવતા અર્થને જે, પોતાની શુદ્ધિને કુશાચ માનીને, દ્વિપિત કરે છે તે જમાલીની જેમ નાશ પામે છે.

અહીં વિ, આ, વગેરે શબ્દોના અર્થો કલ્પનાએ કહી દઉં, મનમાં ફાવે તેમ વિ એટલે ‘વખી’ એમ કહું તો કામ ન લાગે. માટે પરપરાએ આવેલા, નંદીસૂત્રની વ્યાખ્યામાં હરિભદ્રસૂત્રિએ સૂચવ્યા છે તેમ. હું એના અર્થો કહું છું. વિ=વિવિધા-એટલે અનેક પ્રકારના. ‘વિ’ઈતિ વિવિધા જીવાજીવાદિપ્રચુરતરપદાર્થવિષયા । અહીં વ્યાખ્યામાં ‘વિ’ શબ્દ છે તેનો અર્થ અનેક પ્રકારના પદાર્થો થાય છે. આ અનેક પ્રકારના પ્રદાર્થો કયા ? તો કહે છે, જીવાજીવાદિક. જીવપદાર્થ, અજીવ પદાર્થ વગેરે. તત્ત્વની અપેક્ષાએ નવ તત્ત્વ કહ્યાં છે. પણ સામાન્ય બે જ તત્ત્વ કહીએ: જીવ અને અજીવ.

પ્રશ્ન—એકલા જીવને રાખી “વગેરે” કાઢી નાખો. “વગેરે” કહીને અજીવને વચમાં શા માટે ઘુસાડો છો ?

ઉત્તર—જૈન શાસન જીવપદાર્થની વ્યાખ્યા કરે છે તે એકલી રીતે તરીકે જાણીને બેસી રહેવા માટે નહીં. એમ

થાય તો તો સમીરભાઈની સખૂરીમાં બહોંતેર કિલ્લા શુભાવવા
જેલું થાય. સમીરભાઈ રાણી બન્યાં એટલે ભાગ્યયોગે એમને
રાજ્ય મળેલું, પણ રાજ્યની જરા જેટલી પણ ખખર ન રાખે.
એમ કરતાં એક દિવસ ખખર આવી: ફલાણું રાજ્ય આપણા
ઉપર ચઢી આવે છે. રાણી કહે-સખૂર કરો, સખૂરીનાં ફળ
મીઠાં છે. વળી સમાચાર આવ્યા, લશ્કર તૈયાર થયું છે ને
આપણી તરફ આવવા નીકળ્યું પણ છે. તો કહે, સખૂર કરો,
સખૂરીના ફળ મીઠાં છે. વળી ખખર આવી: લશ્કર આ
સીમાડે આવી પહોંચ્યું, તોપણ રાણી કહે સખૂર કરો. કહે
તમારી સરહદ તોડી, તો કહે સખૂર કરો. પછી તો
અમુક કિલ્લો લીધો, બીજો કિલ્લો લીધો, ત્રીજો લીધો તેમ
કરતાં ખાવન કિલ્લા ખોયા તોય ન જાગ્યાં અને છેવટે સખૂરી-
માં ને સખૂરીમાં જ કિલ્લા ખોયા. એ જ રીતે કેવળ આત્મા-
ને જાણવાની વાત કર્યા કરીએ, અને એકે પાપથી પાછા
ન હઠીએ, કર્મનાશનો ઉપાય ન કરીએ, કર્મનું સ્વરૂપ ન
જાણીએ તો પછી આત્માને જાણ્યો તેમાં શું વળે ? એકલું
જીવનું જ્ઞાન કરે, આવતાં કર્મો, કર્મોના વિકાર-આશ્રવ,
ખંધ, તેનાં કારણો અને નિર્જરાના સ્વરૂપનો ખ્યાલ ન કરે
તો શું થાય ? જીવાલિગમ સૂત્ર મોઢે કર્યું હોય તોપણ શું
થાય ? જીવાજીવાલિગમ એટલે જીવ અને અજીવ બંનેનું
જ્ઞાન. પુણ્ય, પાપ, આશ્રવ, સંવર, ખંધ, નિર્જરા, મોક્ષનો ખ્યાલ
ન કરે તો શું થાય ? આટલા માટે અજીવ વગેરેને વચમાં
લાવેલા છે.

જીવ અને અજીવ તત્ત્વ જાણવાની જરૂર.

જેમ જીવ મુખ્ય છે તેમ જાણવા માટે અજીવ મુખ્ય

છે. જીવના અસંખ્યાત પ્રદેશમાં એક પણ પ્રદેશ ઓછો કરનાર કોઈ નથી. અસંખ્યાત પ્રદેશમાં એક પ્રદેશ વધારી શકે તેવી કોઈની તાકાત નથી. સૂક્ષ્મ અપર્યાપ્તામાં રહેલો જીવ ને સિદ્ધનો જીવ—એ બંને જીવો જ છે. સિદ્ધમાં અને નિર્ગોદિયામાં અસલપણે—જીવસ્વરૂપે વધારે ઓછું કંઈ નથી. પણ સાથે અજીવ તત્ત્વ પકડીએ તો આપણે જીવ કર્મે અવરાયેલો—ચગદાયેલો અને સિદ્ધનો કર્મથી છૂટો એટલો ફરક જ્ઞાતમાં આવે. આ અજ્ઞાની છે, પેલો જ્ઞાની છે એ પણ કર્મને સમજીએ તો જ કહી શકીએ. એકલા જીવ તત્ત્વની વાત કરીએ અને અજીવ તત્ત્વ ન જાણીએ, તો જ્ઞાનાવરણી કર્મ નથી તેથી એ જ્ઞાની છે એ ભેદ ન સમજી શકાય. મોક્ષની ઈચ્છાએ લોકો માર્ગ પકડે, તેથી મોક્ષમાર્ગ બતાવવા માટે અનુકુળ તત્ત્વજ્ઞાન બતાવવું જોઈએ. એટલા માટે જીવ સાથે અજીવને પણ તત્ત્વ તરીકે જણાવ્યું. છાંડવા લાયકને છાંડો તેથી સ્વસ્વરૂપ પામી શકો. જીવ સાથે અજીવને કહી દો. આશ્રવ-સંવર, બંધ-નિર્જરા સાથે કહી નાખવામાં અડચણ નથી. મોક્ષ પણ સાથે કહી શકીએ છીએ. પણ દુનિયામાં તોલાય કોણ ?—હીરો કે તેનું તેજ, મોતી કે તેનું પાણી, સોનું કે તેનો કસ ? હીરાનું પાણી, મોતીનું તેજ, સોનાનો કસ પરખાય, પણ તોલાય હીરો, મોતી ને સોનું. જીવ અજીવ બે જ દ્રવ્યો છે. પુન્યાદિકને પણ તત્ત્વો કહ્યાં છે, પણ મુખ્ય દ્રવ્યો જીવ અને અજીવ બે જ. પુન્ય-પાપ અજીવના તેજ-કસ-પાણી જેવા, પુદ્ગલોના વિકારસ્વરૂપ છે. મુખ્ય વસ્તુ તો જીવ અને અજીવ છે. બાકીની વસ્તુ આદિપદ્ધતી જણાવી. નવ તત્ત્વમાં જીવાજીવાદિક તત્ત્વો કહ્યાં

છે તે જ કહેવાના છે ને ? આદિ શબ્દથી નવ તત્ત્વનો જ ખ્યાલ આવે તેટલા માટે કહે છે કે પ્રચુરતર પુષ્કળ ગણાય એવા જીવ અજીવ વગેરે. આ થયો વિ શબ્દનો અર્થ.

આકારની ઉપયોગિતા

છોકરો લોહી માંસ હાડકાંનો જથ્થો અને જમાઈ પણ લોહી માંસનો જથ્થો. બન્ને પંચેન્દ્રિ જીવ છે. છતાં એકને છોકરો અને બીજાને જમાઈ કેમ કહો છો ? બંને માંસના લોચા ને પંચેન્દ્રિય છે. અમુક આકારવાળો માંસનો લોચો મનુષ્ય જીવ હોય તોપણ છોકરો છે. આકારવાળા નથી માનતા તેવાને ઉત્તર દેવાય છે. તમે પહેરો ધોતિયું, બાયડી લૂગડું પહેરે છે. ધોતિયાને આકારે બાયડી પહેરે. લૂગડાના આકારમાં પુરુષ પહેરે. ધોતિયામાં, સાડલા ને ખેસમાં ફરક નથી. લૂગડાના પહેરવાના આકારમાં ફરક છે. આકાર ન માને તેને છોકરા ને જમાઈ, બાયડી ને પુરુષ વચ્ચે ફરક નહીં રહે. આખા જગતનો આધાર આકાર ઉપર છે. તેથી આખું જગત આકારમય. સ્થાપના નિશ્ચેપો આટલા માટે જ કહ્યો છે. જમાઈ અને સસરા બંનેનું નામ નથુભાઈ હોય તો, માનુ ને વહુનું નામ એક હોય તો, મા એ વહુ ને વહુ એ મા એમ મનાય ખરું કે ? શાથી જુદું ? આકાર ઉપર સર્વ પદાર્થોની વ્યવસ્થા છે. તેમ જીવાજીવાદિક પદાર્થો નિરૂપણ કરવાના છે તેનો આધાર, ‘આ’કાર આ એવો સ્વર તેના ઉપર રહેલો-છે. ‘આ’ કારમાં કેવી મનોહરતા રહી છે, ‘આ’કારની મનોહરતા કેવી રીતે તે હવે પછી જોઈશું.

દેશના ૭ : વિઆહપણુત્તિનો અર્થ (ચાલુ)

ટીકાકાર શ્રીઅભયદેવસૂરિજી મહારાજે આ ગ્રંથના નામમાં આવતા 'વિ' નો અર્થ કયો. હવે “ આ ” થી તેઓ શું કહેવા માગે છે તે જોઈએ. “ આ ” એ સંસ્કૃત ભાષાનો ઉપસર્ગ છે. ઉપસર્ગનું કામ ધાતુના મૂળ અર્થમાં ફેરફાર કરવાનું છે. આ ઉપસર્ગના બે અર્થ થાય છે: (૧) અલિવિધિ, અને (૨) મર્યાદા. અલિવિધિ અને મર્યાદા કોને કહેવા ? તે બેમાં ફરક કયો ? જ્યારે “આ” ઉપસર્ગ વ્યાપ્તિ લે એટલે કે જે નામની સાથે “આ” જોડવામાં આવ્યો હોય તેને પણ આવરી લે, ત્યારે તે અલિવિધિના અર્થમાં વપરાયો ગણાય. અને જ્યારે “આ” પોતાની સાથેના નામને છોડી દે ત્યારે એ મર્યાદાના અર્થમાં વપરાયો ગણાય. “આ” ને ભાષામાં “સુધી” એવો અર્થ કરી શકાય. કોઈએમ કહે કે “ પાલીતાણા સુધી વરસાદ વરસ્યો”, તો આના બે અર્થ થઈ શકે: એક અર્થમાં પાલીતાણામાં પણ વરસાદ વરસ્યો એમ સમજી શકાય, અને બીજામાં પાલીતાણા શરૂ થાય છે ત્યાં સુધી વરસાદ થયો એમ સમજાય જ્યારે પાલીતાણા શહેરનો પણ સમાવેશ થાય ત્યારે તે અલિવિધિ કહેવાય, અને પાલીતાણાનો સમાવેશ ન થાય ત્યારે તે મર્યાદા કહેવાય. ટૂંકમાં શહેર લેવામાં આવે તે અલિવિધિ અને ન લેવાય તે મર્યાદા; આ રીતે “ આ ” શબ્દ બે અર્થમાં વપરાય છે.

પ્રશ્ન—‘વ્યાખ્યાપ્રજ્ઞિત’ નામમાં ‘આ’ શબ્દ અભિવિધિ અર્થમાં લીધો છે કે મર્યાદામાં ? કે પછી બંને માટે “આ” કહ્યો છે ?

ઉત્તર—અપેક્ષા ભેદે બંને અર્થમાં “આ” શબ્દનો અહીં ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે.

અપેક્ષાએ વિચારવાની જરૂર

વિરુદ્ધ લાગતા કે બે જુદા જુદા લાગતા અર્થમાં વપરાતો “આ” શબ્દ અહીં બંને અર્થમાં કેવી રીતે વપરાયો, એવી શંકા કરવાની જરૂર નથી. કારણ કે જગત-માં અછલ ન ચલાવે તેને ડગલે ડગલે વિરોધ કે જૂઠું માલૂમ પડે. પરંતુ અછલ ચલાવનારને વિરુદ્ધ લાગવા છતાં સારું જ માલૂમ પડે. મૂળ વાત અપેક્ષાએ વિચાર કરતાં આવડવું જોઈએ છે. એક જ દેવદત્ત બાપ અને દીકરો બંને કેવી રીતે હોઈ શકે એ સવાલ કોઈના મનમાં ઊઠે. પણ પોતાના પિતા યજ્ઞદત્તની અપેક્ષાએ એ દીકરો અને પોતાના પુત્ર મિત્રદત્તની અપેક્ષાએ એ પિતા, એ તો આપણે સહેજે સમજી શકીએ એવું છે. આ રીતે બાપપણું અને દીકરાપણું પરસ્પર વિરુદ્ધ છે તે કેવળ એકની અપેક્ષાએ જ. જુદી અપેક્ષાએ લઈએ તો ત્યાં વિરોધ આવી શકતો જ નથી. આ જ રીતે અહીં પણ અપેક્ષાએ “આ” ના અભિવિધિ અને મર્યાદા બંને અર્થો લઈએ છીએ.

લક્ષણ લક્ષ્યવ્યાપી હોવું જોઈએ.

આ માટે ટીકાકાર મહારાજ કહે છે કે ‘આ’ અભિ-વિધિના કથંચિન્નિસ્તિલક્ષ્યવ્યાપ્ત્યા । ભગવાન મહાવીર

વાન કહેવડાવનારા જીવનું નવું લક્ષણ સમજાવતાં જ્યારે એમ કહે કે-‘ હાલેચાલે ત્યારે જીવ ’ તો એનો અર્થ એ થયો કે-એકલા ત્રસને જ જીવ માન્યા, અને એકેન્દ્રિયવાળા પાંચ સ્થાવર કાય ઉરાડી દીધી. એ તો અન્યો (અન્ય દાર્શનિકો) એકલા ત્રસને જીવ માને છે એ વાતનો સ્વીકાર કર્યો કહેવાય. પણ જૈન તો હાલવું-ચાલવું એ જીવમાત્રનું નહીં પણ જીવોના એક પ્રકાર-ત્રસ જીવનું એ લક્ષણ માને, કારણ કે જીવ બધા હાલનારા-ચાલનારા હોય તેવો નિયમ નથી. તેથી તમામ જીવોને આવરી લે તેવું જીવનુ લક્ષણ કરતાં કહ્યું : ચેતના, ઉપયોગ, સુખદુઃખની અનુભૂતિની શક્તિ એ જીવનુ લક્ષણ. જીવનુ આ લક્ષણ અજીવમાં જાય ખરું ? આ જ રીતે અજીવનુ લક્ષણ કરતાં જૈન એમ નહીં કહે કે જે હાલેચાલે નહીં તે અજીવ, કારણ કે સ્થાવરો હાલેચાલે નહીં છતાં તેમાં ઉપયોગનું અસ્તિત્વ હોવાથી તે જીવ છે. માટે ચેતના-ઉપયોગ-વગરના હોય તે અજીવ, એ અજીવનુ લક્ષણ કહેવાય. તે માટે અહીં ખીચડો ન થાય તેમ પદાર્થો કહેવા (પદાર્થોનાં લક્ષણો કહેવાં) તેનું નામ મર્યાદા. આ થયો “ આ ” ઉપસર્ગનો અર્થ. હવે “ ક્વચા ” નો અર્થ સમજો.

વચનવિશ્વાસે પુરુષવિશ્વાસ

વ્યાપ્તિમાં જ્ઞેયનુ જ્ઞાન થાય તેમ લક્ષણ કહેવાં, તે આ સૂત્રનો ઉદ્દેશ છે. પણ વ્યાપક રીતે જોઈએ તો કથન તો અનેક પ્રકારનાં હોય છે, તો પછી સવાલ થાય છે કે કથન કેનુ માનવું ? વચન માનવાના જગતમાં બે પ્રકાર છે : એક વચનવિશ્વાસે પુરુષવિશ્વાસ અને બીજો પુરુષવિશ્વાસે

વચનવિશ્વાસ. ધર્મમાં નવો પેસનાર હોય તે વચનને આધારે પુરુષનો વિશ્વાસ કરે. ગૌતમે મહાવીરને શાથી માન્યા ? સંશયનો છેદ બીજા કોઈએ ન કર્યો, અને મહાવીરે સંશય પ્રગટ કરી છેદ કર્યો, એટલે વચનને આધારે પુરુષવિશ્વાસ થયો. તેથી હેમચંદ્રસૂરિએ કહ્યું :

ક્ષિપ્યેત વાડન્યે. સદ્ગોદ્રિયેત વા,

તવાહ્નિપીઠે લુટનં મુરેગ્નિનુઃ ।

ઈદં યથાવસ્થિતવસ્તુદેશન,

પરૈઃ કથક્કારમપાકરિશ્યતે ॥૨૨॥

(અગોગચ્ચવચ્છેદ્દ્વાત્રિંશિકા)

હે વીતરાગ ભગવાન, તમારા ચરણક્રમણમાં ઈંદ્રો સેવા કરવા આવે છે તે વાતને ઉઘાડાવી પાડવી સહેલી છે. તમે ઇન્દ્રજિતિયા વૈદિકી લઙ્ગિવાળા કાં ન હો, તે લઙ્ગિ-થી ઇંદ્રનું રૂપ કાં ન દેખાડતા હો ? અહંતની વ્યુત્પત્તિ આ રાખી છે : ઇંદ્રાદિકે કરેલી આઠ પ્રાતિહાર્યરૂપ પૂજા, તે પૂજાને યોગ્ય એવું અહંતપણું જેમાં હોય તે અહંત. અહંતપણું ઇંદ્રની પૂજા ઉપરથી ગણાયુ તે ખરું, પણ તે ઇંદ્રની પૂજા ઇંદ્રજિતિયા કાં ન દેખાડતા હો ? કવિ પોતે જ આનો જવાબ આપતાં કહે છે : નહીં, તમે આવું કરો નહીં, કારણ કે, તમારું કથન સાચું છે, તમે સત્યવક્તા છો. વળી વીતરાગ લઙ્ગિને ફેરવે નહિ, ઇન્દ્રજિતિ વગેરે આશ્ચર્યકારક બનાવો બનાવે નહીં. ઇન્દ્રો તો સ્વાભાવિક ભક્તિથી તમને પૂજે છે. તમે પ્રરૂપેલું જીવાદિકનું નિરૂપણ સાચું છે, તેથી ઇન્દ્રોનું આવલું થાય છે એ આગમન નથી તો ઇન્દ્રજિતિરૂપે કે નથી લઙ્ગિરૂપે.

તેથી જ અમો તમોને નમસ્કાર કરીએ છીએ. તમારા યોદ્ધામાં -સાચપણમાં અમને શંકા નથી. અને સાચેસાચી વાતને પ્રગટ કરવાની તમારી રીતિને અમો ખસેડી શકતા નથી, તેથી બીજા મતના દેવો જેવા તમને ગણતા નથી. અને તેથી ઇન્દ્રોની સેવા વાસ્તવિક છે, તેમ અમો માની શકીએ છીએ. આ રીતે વચન ઉપરના વિશ્વાસને લઈને લગવાન ઉપર વિશ્વાસ કરવાનો પહેલો પ્રકાર થયો. આ પ્રકાર નવા આવનારમાં શ્રદ્ધા પ્રગટાવવાનો છે.

પુરુષવિશ્વાસે વચનવિશ્વાસ

હવે પુરુષવિશ્વાસે વચનવિશ્વાસનો બીજો પ્રકાર જોઈએ. જે માર્ગમાં દઢ છે, શ્રદ્ધાનુસારી છે, તર્કાનુસારીથી આગળ ગયેલ છે, તેવાને માટે પુરુષવિશ્વાસે વચનવિશ્વાસનો પ્રકાર કામ લાગે છે. લગવાને કે ગૌતમસ્વામીએ કહ્યું માટે એમાં અવિશ્વાસ કરવાને કારણ ન હોય, એનું નામ પુરુષવિશ્વાસે વચનવિશ્વાસ. વચનવિશ્વાસે પુરુષવિશ્વાસ એ માર્ગ છે તર્કાનુસારી માટે, નવીન માટે. અને જે માર્ગમાં દઢ હોય, શ્રદ્ધાનુસારી હોય તેને માટે છે પુરુષવિશ્વાસે વચન વિશ્વાસનો માર્ગ.

આ સૂત્રમાં કથન કેનુ આવશે ?-તેનો “હ્યા” શબ્દનો અર્થ કરતાં ટીકાકાર ઉત્તર આપે છે કે “હ્યા” હ્યાતાનિ મગવતો મહાવીરસ્ય ગૌતમાદિવિનેયાન પ્રતિ પ્રશ્રિતપદાર્થપ્રતિ-પાદનાનિ વ્યાહ્યા. । આ સૂત્રમાંના વચનો કેનાં ? લગવાન મહાવીર મહારાજનાં. કબૂલ. એક સર્જને દવા તો બતાવી, અને દવા પ્રામાણિક પણ ખરી, છતાં એ દવા કેને કેને કામની ? રોગ હોય તેને; બાકીનાને નકામી. પણ તેથી

દવા કે સજન જોટાં ઠરતાં નથી. જેમ દવા અમુક દર્દી માટે જ હોય છે, તેમ મહાપુરુષનાં વચનો દેટલાંક દેટલાંક લાયક માટે જ હોય. સજનોએ બતાવેલી દવા બધાએ લાવીને ખાવાની હોતી નથી, પણ જેને માટે તે નક્કી હોય તેણે જ લેવાની હોય છે; તેનું વગર જોયું (આંધળું) અનુકરણ કરી શકાય નહીં. આ માટે સંકાસ શ્રાવકનું દષ્ટાંત સાંભળો.

દેવદ્રવ્ય અંગે સંકાસશ્રાવકનું દષ્ટાંત

સંકાસ શ્રાવક દેવદ્રવ્યના ભોગમાં માત્ર દેટલો આવ્યો છે ? એણે દેરામાંથી ઉપાડીને કશું ખાધું કે વાપર્યું નથી. મક્ષેડ જો જિણદવ્યં, ઉવેક્ષમ્ જો જિણદવ્યં × દેવનું દ્રવ્ય પોતે લક્ષણ ન કરે, પરંતુ ખીન્ને લક્ષણ કરતો હોય તેની બેદરકારી કરે કે એમાં આપણે શું ? તો એટલું જ માત્ર કરનાર પન્નાદીનો ભવેત—ખીન્ન લવમાં એ છવ બુદ્ધિ પામનારો હોય નહીં, એને જ્ઞાનાવરણી કર્મ બંધાય, એટલું જ નહીં પણ દુઃખી—દુર્ભાગી થવાના કારણમૂલ એવાં પાપોથી એ છવ લેપાય છે. એવાની આ સ્થિતિ. એ વાત ઠેરાણે રાખીએ. સંકાસ શ્રાવકને પોતાને ઘેર દેરાસરનો વહીવટ. એને દેરાસરના મજૂરોને પૈસા આપવાના, અને અનાજ પણ એ બજારમાં જે ભાવે અનાજ મળે તે

× દેવદ્રવ્યના નાશનો દોષ વર્ણવતી નીચે મુજબ ગાથા ઉપદેશપદમાં છે.

ચેદ્વ્યદવ્વવિણસે તદ્વવ્વવિણસણે દુવિહમેણ ।

સાહુ ઉવેક્ષમાણો અણંતમસારિઓ મણિઓ ૧.૪૧૫।

* સંકાસ શ્રાવકનો અધિકાર હરિભદ્રસૂરિકૃત અષ્ટક ટીકામાં તથા ઉપદેશપદ્ધતિ પ્રથમ ભાગ, પત્ર ૨૨૮માં આવે છે.

ભાવે જ આપે છે. જે પૈસા ઠરાવ્યા છે તે જ પ્રમાણે બધાને આપે છે. ૧૦૦ મળ્હરોને અંગે ૭૫ રૂપિયા થાય. ૭૫) તું અનાજ મંગાવીને પેલાને દે. એને તો પારકી લેખણ અને પારકી સહી જેવું જ સમજીને માવજીભાઈની માફક મતું મારવાનું હતું. દેરાની કોથળી, દેરાનો ચોપડો અને અનાજ પણ બહારથી મંગાવી બજાર ભાવે આપવાનું હતું. આમ છતાં વેપારી તરીકે એ વચ્ચે ગાળો ખાઈ જાય. એણે આમાં સીધી રીતે કશું ખાધું નથી. છતાં આડકતરી રીતે પણ દેવદ્રવ્ય ખવાયું એટલે એ તજજન્ય દોષમાંથી ન બચી શક્યો. અનાજ લાવીને આપતાં જે નફો થયો તે દેરાસરના ચોપડે જમે ન કર્યો એ એનો દોષ. અને તેથી એ હજારો ભવ રખડ્યો. એ જેનો ભાગીઓ અને તેના પણ ભાગ મળે. જેની દુકાને બેસે તેને ઘેર ધાડ પડે એવી દુર્દશા એની થઈ. પછી કોણ રાખે ? વહાણમાં બેસે તો વહાણ ડૂબે. આમ એ ઠેરઠેર હડધૂત થઈ ગયો. ખારોખારના ગાળામાં પણ દેવદ્રવ્ય ખવાય નહીં. આ રીતે કોઈ સંખ્યાબંધ ભવો થયા પછી કોઈક વખતે કેવળજ્ઞાની ભગવાન મળ્યા, ત્યારે એણે પૂછ્યું : મારું આમ કેમ થાય છે ? જ્ઞાનીએ ઉત્તર આપ્યો : હજી એ કર્મ ચાલે છે. સંકાસ શ્રાવકના જીવે પૂછ્યું : સંસાર ત્યાગ કરું ? કેવળીએ કહ્યું કે સંસાર તજવાની હજી તારી લાયકાત નથી. અત્યારે તો તું એટલો અભિગ્રહ કર કે જે મળે તેમાંથી ભરણપોષણ સિવાય જે બચવા પામે તે બધું દેવદ્રવ્ય તરીકે ખરચી નાખવું. આ રીતે એણે દેવદ્રવ્યનું દેવું વાળ્યું અને પછી ચારિત્રને લાયક થયો.

અહીં સર્જન અને દેવાના દાખલા પ્રમાણે એ

સમજવાનું છે કે જ્ઞાનીએ સંકાસ શ્રાવકને દીક્ષા લેતો રોક્યો, તે તેની પાત્રતા જોઈને. પણ એ ઉપરથી ખીજને દીક્ષા લેતા રોકવા એ યોગ્ય ન ગણાય. વળી કોઈ કહે કે સાધુએ દીક્ષા લેતાં રોક્યો, અને એમ કહીને કેવળજ્ઞાનીએ સંકાસ શ્રાવકની અપેક્ષાએ જે કહેલું તે ખીજના વર્તાવમાં મૂકવા જાય તો ? એ તો એકને લાગુ પડેલી દવા વગર વિચારે ગમે તેને આપવા જેવું જ થાય. એટલે સર્જન દાક્તર અને દવા બંને સાચાં, પણ રોગી કયો ? જે જે રોગી હોય તેને તેને લાયક દવા લેવાય. આખા ગામે વગર વિચારે એ દવા લેવાની ન હોય.

“ વ્યાખ્યા ” અને “ પ્રજ્ઞસિ ” નો અર્થ

મહાવીરસ્વામીએ એકને ઉદ્દેશીને આ કથન નથી કર્યું. ગૌતમસ્વામી વગેરે જે જે ગણધરોનો પરિવાર તેને ઉદ્દેશીને આ કથન કહેલું છે. એટલે એ અમુક રોગને દૂર કરનાર ઔષધ જેવું નહીં પણ સર્વને શક્તિ આપનાર ઔષધ જેવું સમજવું. કોઈક વૈદ્ય ટોનિક (શક્તિવર્ધક) દવા બતાવે. તે અમુક માટે જ હોય તેમ નહીં, તે સર્વ માટે લાયક. વૈદ સામાન્ય, અને દવા શરીરનું પોષણ કરનારી, જઠરને ખીલવનારી એ દવા જેમ સર્વ કોઈ લઈ શકે, તેમ સૂત્રોમાં વ્યાખ્યા કરી તે ટોનિક દવા તરીકે સમજવી. ગૌતમસ્વામી વગેરે કે તેમના જેવા ધાતીકર્મથી ઘેરાયેલા એવા જે જીવો હોય તે બધા જીવો માટે આ જણાવેલું છે. તે માટે વિ, આ, રૂપા = વ્યાખ્યા શબ્દનો અહીં પ્રયોગ કર્યો છે. પ્રશ્નિત પદાર્થ એટલે કે પૂછેલા પદાર્થનું, શંકાનું સમાધાન થાય તેમ વ્યાખ્યા કરવી, નિરૂપણ કરવું, તેનું નામ વ્યાખ્યા.

ગૌતમસ્વામીએ પૂછેલા પ્રશ્નોના મહાવીર ભગવાને વ્યાખ્યાતી તેમ જ પૃથક્પણાથી (અનુવૃત્તિ અને વ્યતિવૃત્તિથી) જે ઉત્તરો આપ્યા, જે નિરૂપણ કર્યું તેનું નામ વ્યાખ્યા. પૂછે કેડ અને હાથ દે કાને તેની દશા કેવી ? તેમ જ્યારે વાત ભગવતીની ચાલે છે ત્યારે ભગવાનનું નિરૂપણ કેમ કરે છે ? તો કહે છે, ભગવાન મહાવીર મહારાજે ગૌતમ આદિને અભિવિધિ અને મર્યાદાથી જે પદાર્થો નિરૂપણ કર્યા, તેનું નિરૂપણ અહીં કરાય છે.

આ માટે ‘ પ્રજ્ઞતિ ’ શબ્દને સમજાવતાં ટીકાકાર ભગવાન કહે છે કે-તાઃ પ્રજ્ઞાપ્યન્તે, પ્રરૂપ્યન્તે, ભગવતા સુધર્મસ્વામિના જમ્વૂનામાનમભિ ચસ્યામ્ (સા વ્યાખ્યાપ્રજ્ઞતિઃ) । ભગવાન સુધર્માસ્વામીજી નિરૂપણ કરે છે. સકર્મક ધાતુ જેમ કર્તા વગર ન હોય તેમ કર્મ વગરનો પણ ન હોય. અહીં આ વાક્યમાં કર્તા સુધર્માસ્વામી, તેમ કર્મ કોણ ? કોની પાસે કહ્યું ? તો કહે છે-જંબૂસ્વામી સન્મુખ કહ્યું, નિરૂપણ કર્યું.

આ બધું શ્રી અભયદેવસૂરિજી કહે છે; અભયદેવ-સૂરિજી પારકા ખતના માલિક થાય છે. જેઓ પરંપરાગમ* માને નહિ, તેઓને આમાં કંઈ પણ લાગે નહીં. પરંપરાગમ માનનારાને જ શાસન સાથે લાગેવળગે. દુષ્ટસહસૂરિ સુધી પરંપરાગમ માન્યા વગર ચાલશે જ નહીં. આત્માગમ, અનંતરાગમ, પરંપરાગમ+ હોય, સ્વયં જ્ઞાનવાળો હોય અગર

*આચાર્યોની પરંપરાથી ઊતરી આવેલ અર્થ તે પરંપરાગમ.

+ આત્માગમ, અનંતરાગમ, પરંપરાગમ એ ત્રણ સૂત્રથી

સાક્ષાત્ કે પરંપરાએ એણે જ્ઞાન મેળવ્યું હોય—જ્ઞાન મેળવવાનો આ ત્રણ સિવાય ચોથો પ્રકાર જ નથી. આ વાત ધ્યાનમાં રાખીએ ત્યારે કહી શકીએ છીએ કે આ સૂત્રો શ્રદ્ધા થકી-લગવાનના ભરોસે-માનીએ છીએ; ગૌતમસ્વામી, સુધર્માસ્વામી, જંબૂસ્વામીના ભરોસે આ સૂત્રો માનીએ છીએ. કેઈ કહે કે લાવો ગૌતમસ્વામી આદિની સહી તો ? તેને કહેવાનું કે કેની સહીથી માનીએ છીએ, તે જુઓ. લગવાન દેવર્ધિગણિ ક્ષમાશ્રમણના ભરોસે અમે આ માનીએ છીએ. આમ મહાવીરસ્વામી, ગૌતમસ્વામી, સુધર્માસ્વામી અને જંબૂસ્વામીએ કીધું, તે બધું દેવર્ધિગણિ ક્ષમાશ્રમણના આધારે જ માનીએ છીએ. તે પણ ક્યારે માની શકાય કે જ્યારે પરંપરાગમ માનીએ તો.

પ્રશ્ન—દેવર્ધિગણી મનઃપર્યવજ્ઞાની કે દેવળજ્ઞાની ન હતા, દશપૂર્વધર પણ ન હતા, તો પછી તેમના વચનને શી રીતે માનવું ?

અને અર્થથી સમજવા. સૂત્રની અપેક્ષાએ ગણધર ભગવંતોએ દ્વાદશાંગીની રચના કરેલી હોવાથી પોતાને સૂત્રથી આત્માગમ. સુધર્માસ્વામીને જે સૂત્રથી આત્માગમ તે જંબૂસ્વામીજીને તેમના તરફથી પ્રાપ્ત થાય તે સૂત્રથી અનંતરાગમ અને તે પ્રભવસ્વામીને મળે તે સૂત્રથી પરંપરાગમ.

અર્થથી તીર્થંકર ભગવંતે અર્થનું નિરૂપણ કરેલ હોવાથી તીર્થંકર ભગવાનને અર્થથી આત્માગમ. ભગવાન પાસેથી સુધર્માસ્વામીએ તે અર્થ જાણ્યો તે અર્થથી અનંતરાગમ. અને સુધર્માસ્વામી પાસેથી જંબૂસ્વામીએ તે અર્થ જાણ્યો તે અર્થથી પરંપરાગમ. આ બાબત અનુયોગદ્વારસૂત્ર અને વિશેષાવધ્યક આદિમાં વિસ્તારથી આપી છે.

ઉત્તર—કોર્ટના કલાર્ક કેટલા કાયદા ભણેલો હોય છે ? છતાં જો કલાર્ક ઈમાનદાર હોય તો, કોર્ટના કાયદા-માંથી તેણે કરી આપેલી નકલ આપણને માનવામાં હરકત નથી હોતી. કારણ કે તે ભરોસા લાયક છે. એ જ રીતે ભગવાન મહાવીરસ્વામીએ ગૌતમસ્વામીને કહેલાં વચનો ભરોસા-પાત્ર એવા શ્રી દેવર્ધિગણિના કહેવાથી, તેમ જ એમના કહેવાનો આધાર પરંપરાગમ હોવાથી માનીએ છીએ. એ ન માનીએ તો શાસનમાં ઊભા રહેવાનું સ્થાન રહેતું નથી. બીજાઓની માફક આપણે આગમોને ઉઠાડી દઈએ તો શાસનમાં રહેવાનું સ્થાન જ ન રહે. પરંપરાગમને નહીં માનનારને માટે કે પાછળથી એ બધું ખોસી ઘાલ્યું છે તેમ કલ્પના કરનારને જૈન શાસનમાં સ્થાન નથી.

આ કાળ સુધી તે જ્ઞાન કેવી રીતે ચાલી આવ્યું છે ? —તેવી અશ્રદ્ધાવાળા સાથે વાત કરવી પણ ન શોભે. મહાવીરસ્વામી, ગૌતમસ્વામી, સુધર્માસ્વામી, જંબૂસ્વામી થયા હશે કે નહીં ? એવો સવાલ કરનારને અભયદેવસૂરિને માનવાવાળા એ જ કહે કે—મહાવીર મહારાજાએ કહ્યું તે, તેમ જ ચૂર્ણી, ટીકા વગેરે પંચાંગી હમારે કબૂલ છે—માન્ય છે.

આમ વ્યાખ્યાપ્રસન્નિ નામની એક રીતે વ્યાખ્યા કરી. કાયદાનો અમલ કરનારે જે વ્યાખ્યા થતી હોય તે અમલ કરતી વખતે ધ્યાનમાં લેવી જોઈએ. અહીં વ્યાખ્યા કરનારે જે જે પ્રમાણે વ્યાખ્યા થતી હોય તે ધ્યાનમાં લઈ સમજાવવી જોઈએ. આ બીજી વ્યાખ્યાનો વિચાર હવે પછી કરવામાં આવશે.

દેશના ૮ : વિવાહપણ્ણત્તિના બીજા અર્થો

પખ્ખીસૂત્રમાં ભગવતીસૂત્રને વિવાહપત્તિના નામે જણાવ્યું છે. તેથી વિવાહપત્તિ નામ મુખ્ય ગણીએ. તે નામનો અર્થ શો, એ ન સમજાય ત્યાં સુધી સૂત્રના પદાર્થોનો ખ્યાલ કયાંથી આવે ? અનેક પ્રકારે, મર્યાદાએ કે અભિવિધિએ પદાર્થોનાં જે પ્રતિપાદનો કર્યા હતાં તે પ્રતિપાદનો સુધર્માસ્વામીએ જખૂસ્વામીને જણાવ્યાં છે. તે પદાર્થ-પ્રતિપાદનો જેમાં છે તે વ્યાખ્યાપ્રસૂતિ. આવી રીતે આચારાંગ, સૂયગડાંગ, સ્થાનાંગ, સમવાયાંગ યાવત્ ૧૧-૧૨ અંગો મહાવીર ભગવાને અર્થથી ગૌતમસ્વામીને તેમ જ સુધર્માસ્વામીને જણાવ્યાં.. અને શ્રી સુધર્માસ્વામીએ એ બધાં શ્રી જખૂસ્વામીને જણાવ્યાં. તો આ સૂત્રો અને ભગવતીસૂત્ર વચ્ચે વિશેષતા કઈ? આચારાંગ, સૂયગડાંગમાં વિષય વર્ણવતાં આચારાંગમાં ચારિત્ર-આચારની મુખ્યતાએ વ્યાખ્યા કરી. સૂયગડાંગમાં દ્રવ્યાનુયોગની મુખ્યતાએ, ઠાણાંગમાં અને સમવાયાંગમાં વર્ગીકરણની મુખ્યતાએ વ્યાખ્યા કરવામાં આવી. પરંતુ ભગવતીસૂત્રમાં જે વ્યાખ્યા કરવામાં આવશે તે સર્વ અનુયોગની મુખ્યતાએ. સામાન્યથી ૧૧ અંગ ચરણકરણની મુખ્યતાવાળાં ગણાય. છતાં શ્રી ભગવતીજીના મંગલાચરણમાં સર્વાનુયોગવૃદ્ધેભ્યઃ એમ કહીને, એકલા દ્રવ્યાનુયોગ કે ચરિતાનુયોગના વૃદ્ધોને નમસ્કાર નથી કર્યો, પણ સર્વ અનુયોગ-વૃદ્ધોને નમસ્કાર કર્યો.

“વ્યાખ્યા”ના અર્થની સમજૂતી

પ્રશ્ન—આ સૂત્રમાં અનેક પ્રકારે વસ્તુનું નિરૂપણ કરવામાં આવશે, એમ કહ્યું તે કેવી રીતે ?

ઉત્તર—દાખલા તરીકે ચેતનાવાળો જીવ કહેવાય એવું જીવનું લક્ષણ કહ્યું. પછી બાકી કયો જીવ રહ્યો ? જીવનું વિશેષ વર્ણન કરતાં ત્રસ-થાવર સંસારી જીવ ગણાય. સકાય અને અકાય પણ જીવ ગણાય. વેદની દૃષ્ટિએ પુરુષ, સ્ત્રી અને નપુસક, એમ ત્રણ પ્રકારે જીવ થાય. અને નારકી, દેવતા આદિના હિસાબે ચાર પ્રકારે જીવ ગણાય. આ રીતે અનેક પ્રકારે જીવનું નિરૂપણ કરવામાં આવશે. એ જ રીતે બીજાં તરવો કે પદાર્થોનું સમજવું.

સ્ત્રી, પુરુષ, નપુસક વેદ તે કયા ? કેને કહેવાય ? એ શાથી માનવા ? એ બધું ન જણાવાય, અથવા એકલા નામ-માત્રથી એ જણાવવામાં આવે, તો શ્રોતાને કોથળામાંની પાંચશેરી જેવું થાય. માટે દરેક પદાર્થ અનેક પ્રકારે વિશિષ્ટ-પણે કહેવામાં આવશે. આ રીતે ખુલાસા પૂર્વક કહેવામાં આવે તેનું નામ જ વ્યાખ્યા.

આ માટે ટીકાકાર ભગવંત આ સૂત્રના નામનો અર્થ બીજી રીતે કરતાં કહે છે કે—

અથવા ‘વિ’ વિવિધતયા, વિશેષેણ વા આખ્યાયન્ત્વમ્મિતિ વ્યાખ્યા, અભિલાષ્યપદાર્થવૃત્તયઃ, તાઃ પ્રજ્ઞાપ્યન્તે ચસ્યામ્ । અભિલાષ્ય અને અનભિલાષ્ય પદાર્થો

જગતમાં બે પ્રકારના પદાર્થોઃ તેમાં કેટલાક શબ્દોથી કહી શકાય, કેટલાક શબ્દોથી ન કહી શકાય. જેમ મૂંગાએ જોળ બાધો, એણે એનો સ્વાદ જાણ્યો છે, પણ પૂછો કે

કેવો સ્વાદ આબ્યો ? તો એની પાસે ગોળની મીઠાશ કહેવાને શબ્દો નથી; તેમ કેટલાક પદાર્થો એવા છે જેના ઉચ્ચારણ માટે (કહી શકે એવા) શબ્દો જ નથી. ઉચ્ચારણના શબ્દો જેના માટે છે તે અલિલાખ્ય, અને જેના માટે શબ્દો નથી તે અનલિલાખ્ય. ઋષભદેવજીની જિંદગી ચોયાંસી લાખ પૂરવ. દેશોન કોડ પૂરવની જિંદગીવાળા તે કેવળી આખી જિંદગી જે કથન કરે તે બધા પદાર્થો અલિલાખ્ય પદાર્થો કહ્યા. તે પદાર્થોને તેઓ શબ્દથી કહી શક્યા. એ સિવાયના પદાર્થો જે કહી શકાયા નથી, જેના માટે વાચક શબ્દો નથી, તે અનલિલાખ્ય. પરિભાણની દૃષ્ટિએ શબ્દોથી બોલી શકાય એવા અલિલાખ્ય પદાર્થો અનલિલાખ્યના અનંતમા લાગે સમજવા. પરમાણુ, આત્મા, દ્રવ્યણુકમાં જે અનંતા ગુણ રહેલા છે, તે બધા ગુણો શબ્દોથી કેવી રીતે કહેવા ? જેને માટે શબ્દો વાપરી શકાય તે પદાર્થો જગતના સર્વ પદાર્થોની અપેક્ષાએ અનંતમા લાગે છે. એટલું જ નહીં, ચૌદે પૂર્વમાં જે પદાર્થો જણાવવામાં આવ્યા છે તે માટે શાસ્ત્રકાર કહે છે કે, મહાવિદેહ ક્ષેત્રના ૧૬૩૮૩ હાથી પ્રમાણ રૂસનાઈ હોય ત્યારે ૧૪ પૂર્વ લખી શકાય. એટલું બધું ૧૪ પૂર્વનું જ્ઞાન — એટલા બધા શબ્દો ૧૪ પૂર્વમાં — હોવા છતાં શાસ્ત્રકાર કહે છે કે અલિલાખ્ય પદાર્થો તો દુનિયાના સમસ્ત પદાર્થોનો માત્ર અનંતમો લાગ જ છે. અનલિલાખ્ય એટલે ન કહી શકાય તેવા જે પદાર્થો તેની અપેક્ષાએ ચૌદપૂર્વમાં ગૂંથાયેલા પદાર્થો અનંતમા લાગે. આને સાર એ કે, ૧૪ પૂર્વમાં ગૂંથાયેલા-બંધાયેલા પદાર્થો કરતાં અનંતગુણ અધિક અલિલાખ્ય પદાર્થો. અને અલિલાખ્ય પદાર્થો કરતાં અનંતગુણ અનલિલાખ્ય પદાર્થો. અનલિલાખ્ય

પદાર્થો પૂર્વમાં પણ નથી ગૂંથાયેલા. વચનથી કહી શકાય તેવા—
અભિલાખ્ય-પદાર્થોની શક્તિઓનું કથન, તેનું નામ વ્યાખ્યા.
તાઃ પ્રજ્ઞાપ્યન્તે એવા અભિલાખ્ય પદાર્થોની વૃત્તિઓ જે સૂત્રમાં
જણાવવામાં આવશે તેનું નામ વ્યાખ્યાપ્રજ્ઞપ્તિ.

યોગ કરતાં રૂઢિનું બળવાનપણું

અભિલાખ્ય પદાર્થો ખીજે પણ જણાવવાના છે, તો પછી
આ સૂત્રમાં વિશેષતા શી ?—એનો ઉત્તર આપતાં ટીકાકાર
મહારાજ વ્યાખ્યાપ્રજ્ઞપ્તિનો વળી નવી રીતે અર્થ કરતાં
કહે છે કે—અથવા વ્યાખ્યાનામર્થપ્રતિપાદનાનામ, પ્રકૃષ્ટા
જ્ઞપ્તયો જ્ઞાનાનિ યસ્યાં સા વ્યાખ્યાપ્રજ્ઞપ્તિઃ । આ થઈ આ
નામની ત્રીજી વ્યાખ્યા. પહેલાંની જે અને આ એક મળીને
ત્રણે વ્યાખ્યાઓ વ્યુત્પત્તિને મુખ્ય રાખી જણાવેલી છે. પરંતુ
ન્યાયશાસ્ત્રમાં યોગ કરતાં રૂઢિને બળવાન કહી છે.*
એટલે શબ્દના વ્યુત્પત્તિજન્ય અર્થ કરતાં, જે શબ્દ જે
પદાર્થ માટે રૂઢ થઈ ગયો હોય તે પદાર્થને જ તે દર્શાવે
છે; અને એ રીતે જ બધો શબ્દવ્યવહાર વ્યવસ્થિત બની
શકે છે. દા. ત. કોઈ વ્યક્તિનું નામ વિકૃલદાસ ઠાકોરદાસ
છે. હવે વ્યુત્પત્તિના આધારે વિકૃલ અને ઠાકોર બન્ને એક
અર્થને—વિષ્ણુને—બતાવે છે. છતાં જે વ્યક્તિઓ એક નથી બની
જતી. અને જે પદાર્થ માટે એ રૂઢ થયેલ છે તે પદાર્થને
જ એ બતાવે છે. આ રીતે અહીં વ્યુત્પત્તિજન્ય અર્થ ન
લેવાય. આ જ રીતે સૂરજમલ દિનકરરાવ કહેવાથી બાપ દીકરો
એક ન બની જાય આનું નામ છે રૂઢિ. તેથી જ કહ્યું છે કે યોગ

કરતાં રૂઢિ બળવાન છે. વ્યાખ્યાની વ્યુત્પત્તિ કરવા કરતાં, રૂઢિ બળવાન હોવાથી, વ્યાખ્યાનો રૂઢ અર્થ કયો ?—તે સમજો. અર્થ-પ્રતિપાદન એટલે વ્યાખ્યા. વ્યાખ્યાન સંલગ્નાવ્યુ કે સાંલગ્ન્યું એટલે જૈન શાસનમાં કહેલા પદાર્થોનું જ્ઞાન, તેનું નામ વ્યાખ્યાન. આચારાંગ, સૂચગડાંગ, વગેરે સૂત્રના અર્થનું નિરૂપણ એટલે વ્યાખ્યા. રૂઢિ ઉપર આવી જણાવે છે કે, જે જીવાજીવાદિક પદાર્થો, તેનું નિરૂપણ તેનું નામ વ્યાખ્યા. આગળ પ્રજ્ઞપ્તિ શબ્દ છે તો અહીં ‘નિરૂપણ’ કેમ જણાવ્યું ? તો કહે છે, પ્રકૃષ્ટા જ્ઞાપ્તયઃ એટલે કે નિરૂપણ સંબંધી ઊંચા દરજ્જાનાં જ્ઞાનો જેમાં છે તેનું નામ વ્યાખ્યાપ્રજ્ઞપ્તિ.

વ્યાખ્યા અને પ્રજ્ઞાને આપનાર સૂત્ર

સૂર્ય ઉદય થયા પછી અજવાળું થયું એમ કહેવાની જરૂર પડતી નથી. સૂર્ય આથમ્યો એટલે અંધારું આવી જાયું. બીજાં સૂત્રો છે તે એકલું અર્થનું જ્ઞાન આપે છે. વિદ્વત્તા સાથે વકતૃતા ઘણા ઓછામાં હોય છે. મૂળે તો વિદ્વાન જ ઓછા, અને તેમાંય વકતૃતા આવવી ઘણી દુર્લભ છે. વિદ્વતાનાં બે રૂપ: વિદ્વત્તા અને વકતૃત્વ. બીજાં સૂત્રો વ્યાખ્યાના પ્રકારો જણાવશે, પણ કારણભૂત બુદ્ધિ વખતે ન પણ આવે. અર્થકથન (એટલે વ્યાખ્યા) અને કારણભૂત બુદ્ધિ (એટલે પ્રજ્ઞા) એ બંને જેનાથી મેળવી શકાય, અર્થકથન કરવાનો બોધ જેનાથી મેળવી શકાય તે વ્યાખ્યાપ્રજ્ઞપ્તિ. વડલાનું ઝાડ જુઓ. રાઈ જેટલું નાનું સરખું બી આખા વડલાનું કારણ બને છે. આનો અર્થ એ થયો કે, કારણની મહત્તા (એટલે વિશાળતા) ઉપર કાર્યનો આધાર રહેતો નથી. કેટલાંક

કાર્ય એવાં પણ હોય છે કે જેમાં કારણનું પ્રમાણ પણ કાર્ય જેટલું જ હોય, જેમ કે ઘડાનું કારણ માટી છે. જેટલા તોલની માટી તેટલા તોલનો ઘડો.* માટી ને ઘડા તોલમાં સરખાં. વડલાનું કારણ બીજ. આમ માટી અને બીજ બન્ને અનુક્રમે ઘડા અને વડલાનાં કારણ, છતાં બીજ પ્રમાણમાં નાનું, અને તેનું કાર્ય મોટું. માટી ઘડાનું કારણ, તેમાં કાર્ય અને કારણ બન્નેનું પ્રમાણ સરખું. કાર્ય અને કારણમાં પરસ્પર અન્વય-વ્યતિરેક હોય.x

આ સૂત્રરૂપી નાનું બીજ બોધરૂપી બહુ મોટા વડલાનું કારણ બને છે, તે દર્શાવવા ટીકાકાર મહારાજ એના નામનો નવી રીતે અર્થ સમજાવતાં કહે છે કે: અથવા વ્યાખ્યાયા અર્થકથનસ્ય, પ્રજ્ઞાયાશ્ચ તદ્વેતુભૂતવોધસ્ય; વ્યાખ્યાસુ વા પ્રજ્ઞાયા આપ્તિઃ પ્રાપ્તિઃ આત્તિર્વાડ્ડદાનં ચસ્યાઃ સકાશાદસૌ વ્યાખ્યાપ્રજ્ઞાડ્ડપ્તિઃ વ્યાખ્યાપ્રજ્ઞાડ્ડત્તિર્વા । એટલે આ સૂત્રનું કાર્ય પદાર્થોનું જ્ઞાન એટલે પદાર્થો સંબંધી કથન હોવાથી, જેમ કથન વધારે અને જેમ બોધ વધારે તેમ બુદ્ધિ વધારે ઉત્પન્ન થાય. આપ્તિઃ પ્રાપ્તિઃ એટલે પામવું અને લેવું; તેમાં ફરક ધ્યાનમાં લો. લાખો રૂપિયા પામીએ; આરોગ્યપણું લઈએ; સુખીપણું લઈએ. પ્રાપ્તિ બાહ્ય સંયોગને અંગે લઈ

* અહીં માટીમાં રહેલ ભેજની ગણના કરવાની નથી. ભેજ વગરની કોરી માટીની જ આ વાત છે.

x અન્વય અને વ્યતિરેક એ દર્શનશાસ્ત્રની પરિભાષાઓ છે. કાર્યકારણના અન્વય-વ્યતિરેકનો અર્થ એ સમજાવેા કે-જ્યાં કાર્ય હોય ત્યાં કારણ અવશ્ય હોય જ, એ થયેા અન્વય; અને જ્યાં કારણ ન હોય ત્યાં કાર્ય ન જ હોય એ થયેા વ્યતિરેક.

શકાય. આપ્તિ સ્વતંત્ર સંયોગ હોય ત્યારે લઈ શકાય. પોતાનું કરેલું અંગત હોય તેને અંગે ગ્રહણ કહેવાય. જે સૂત્રથી વ્યાખ્યાના કથનનું, બુદ્ધિનું પામવું-લેવું થાય તેનું નામ વ્યાખ્યાપ્રજ્ઞપ્તિ. આ બધી વાત સૂત્રના મહિમાની કહી.

વક્તાની કિંમતના આધારે વાક્યની કિંમત

વાક્યની કિંમત વક્તાની કિંમત ઉપર આધાર રાખે છે. બંને વાક્ય સરખાં છતાં એકલી વાક્યની જગતમાં કિંમત નથી. એક બાબુ દેવતાએ કહ્યું કે, જા બચ્ચા સુખી થજે ! અને બીજી બાબુ ટીપણાપંડિતે કહ્યું કે, લીલાલહેર કરજે ! આ બંને સુખી થવાનું કહેનારાં જ વાક્યો છે, છતાં બન્નેની કિંમતમાં ફરક છે. દેવતાએ કહેલા વાક્યને વરદાન ગણ્યું અને ટીપણાપંડિતના વાક્યને ઠગારું કે ખુશામત કરનારું ગણ્યું. ટીપણા પંડિત તો જ્યારે બાઈઓ ઘેર એકલી હોય ત્યારે, તારે દેરાણી કે સાસુ સાથે આમ છે ને તેમ છે, એમ કહી કહીને ઠગે છે તેથી તેના વચનની કશી કિંમત નથી. જિનેશ્વરનું શાસન-એટલે કે તત્ત્વપ્રરૂપણા-અમુક દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, ભાવ ઉપર આધાર રાખી કરવામાં આવી નથી. ૧૮ પાપસ્થાનકોનાં પાપ સર્વ કાળમાં સરખાં છે. ત્યાં દ્રવ્યાદિ, તત્ત્વની પ્રરૂપણામાં ભેદ કરનારાં થતાં નથી. ભેદ કરનારા તે આપણી શક્તિ, સામર્થ્ય, સંઘયણની ઉચ્ચતા કે મંદતા જ છે. આ બધાની ઉચ્ચતા હોય તો કેવળજ્ઞાન સુધી પહોંચીએ અને નહીં તો બકુશકુશીલ ચારિત્ર પામીએ.

તિથિ અને પર્વતિથિની ક્ષયવૃદ્ધિ

સમજવાની જરૂર છે કે જૈન શાસનમાં જ્યોતિષની

ગણતરી પ્રમાણે—હિસાબે કોઈ દિવસ પણ તિથિની વૃદ્ધિ થઈ શકતી નથી. ચોર્યાસી ગચ્છમાં વધઘટ કરી હતી ? ૨૪ કલાકના ૬૨ ભાગ કરીએ તો ૬૧ ભાગ જેટલી તિથિ હોય. આજ ચંદ્ર જે જગો પર ઊગ્યો હોય તેનાથી કાલે બે ઘડી પાછળ જ હોય. ચંદ્રને આધારે જ તિથિ. તેમ હોવાથી ચંદ્ર કોઈ દિવસ પહેલાં સ્થાનથી ૨૪ કલાકમાં આગળ આવી જાય તેવું બને જ નહીં. ચંદ્રની સ્થિતિના આધારે તિથિ જૈન શાસને માનેલી છે. તેથી ૬૧ ભાગે હોય તે તિથિ. તેથી વૃદ્ધિ જૈનશાસને માનેલી નથી, પણ ઘટવાને લીધે ક્ષય તો આવે. ચંદ્ર પાછો પડે તેથી ક્ષય આવવાનો. તિથિનું માપ ૬૧ હોવાથી ૬૧મે દિવસે ૬૧-૬૨મી તિથિ સાથે આવે. જૈન જ્યોતિષના હિસાબે તિથિની અગર પર્વતિથિની એક પણ વૃદ્ધિ ન આવી શકે, પણ હાનિ આવી શકે. તેમાં જૈન જ્યોતિષના હિસાબે યુગમાં અષાઠ માસ બે હોય, તેમાં અષાઠી પૂનમનો ક્ષય જ હોય. ૬૧-૬૨ ભાગનો ત્યાં સરખો હિસાબ આવશે. ૧૮૩૦ દિવસે છેલ્લી તિથિનો ક્ષય જ આવે, તે અષાઠી પૂનમનો ક્ષય. જ્યોતિષ કરંડકમાં ક્ષય જણાવ્યા છતાં નિશિથચૂર્ણીકારે દશાશ્રુતસ્કંધ નિયુક્તિ-ચૂર્ણીકારે તે દિવસને પૂનમ તરીકે જ જણાવ્યો છે. પર્વ તરીકે સૂત્ર નિયુક્તિ ચૂર્ણીકારે માનેલો જ છે.

પ્રશ્ન—વૃદ્ધિ ન હતી તો વૃદ્ધૌં કાર્યા તથોત્તરા કેમ કહ્યું ?

ઉત્તર—જૈન ટીપણાની વખતે વૃદ્ધૌં કાર્યા તથોત્તરા ની જરૂર ન હતી. પણ લૌકિક ટીપણાં આપણામાં આલ્યાં-પ્રવર્ત્યાં, ત્યારે લૌકિક ટીપણામાં આવતી વૃદ્ધિની વ્યવસ્થા કરવા માટે

વૃદ્ધો કાર્યા તથોત્તરા કહ્યું. બે પર્વતિથિ આવે તો બીજીને જ પર્વતિથિ બનાવવી.

યુક્તિ પર જઈએ. બાધા લેવાવાળા આઠમના, ચૌદશના એમ ૧૦-૧૨ તિથિના નામે નિયમ લે; પછી આઠમ બે માનશે. પહેલી આઠમ માનશે અને તે નિયમ નહીં પાળે તો ? બોખું નાણું ચૂકવ્યા પછી હોય. ખરતરો બીજે દિવસે બોખું કહી શકે; પહેલીએ આરાધના કરી લે પછી બીજે દહાડે બોખું માને, પણ આરાધના કરી નથી તેને બોખું માનવાનો હક શો ? જ્યાં શાસ્ત્ર સાક્ષી દે, ત્યાં કલ્પનામાં જવાની જરૂર નથી. સં. ૧૭૧૩ની પહેલાં જેમની હયાતી હતી, તેવા દેવસૂરિજીએ પટ્ટકલખી ચોખ્ખું લખી જણાવ્યું છે કે, લૌકિક ટીપણામાં બે પૂનમ અમાવાસ્યા હોય, ત્યારે બે તેરસ કરવી. ખરતરવાળો આપણા માટે સાક્ષી પૂરે છે: ભાઈ, બે પૂનમ હોય, ત્યારે પ્રથમ નકામી. ભલા, પહેલી નકામી હોય તો તે પૂનમે પકળી કેમ કરે છે ? અર્થાત્ પૂનમ તરીકે નકામી ગણી છે. પણ ચૌદશ તરીકે નકામી નથી ગણી. વિચારો કે ખરતરે આપણને પ્રથમ પૂનમને દહાડે ઓલંભો ક્યારે આપ્યો હોય ? પહેલી પૂનમે પકળી કરતા હોઈએ ત્યારે ને ? ફેટલાકો એવી યુક્તિ આપે છે: ઉદય નથી, લોગવટો નથી. માનો બે ઘડી સાતમ ઉદય હોય, અઠાવન ઘડી આઠમ હોય તો આઠમ માનશે ? બે ઘડી આઠમ હોય, આખો દિવસ નોમ હોય તો ? ક્યારે આયુધ્ય બંધાય ? આરાધનાની તીવ્રતાને અંગે જણાવેલી વાત લોગવટામાં ક્યાંથી લગાડો છે ? માટે આચાર્યના શાસ્ત્રનાં વચનોને

અમાન્ય કરી યુક્તિ લગાડવી તે કુયુક્તિ છે. ૧૨ તિથિએ જ મનાય. ૧૧ કે ૧૩ કહે તે જૈન શાસનને શોભાદાયી નથી.

જિનેશ્વરનું વ્યાખ્યાપ્રજ્ઞપણું

ઉપર કહ્યું કે કોઈ પણ વાક્યની કિંમત વક્તાની મહત્તા ઉપર છે. સેંકડો વખત ઉપનેઈં વા વિગમેઈં વા ધુવેઈં વા એ સૂત્ર સાંભળ્યું છે, કે આપણે એનું ઉચ્ચારણ પણ કરીએ છીએ, છતાં ઉત્પાદ-વ્યય-ધ્રોવ્ય એ પદો તીર્થંકરના શ્રીમુખથી નીકળ્યા તે વખતે ૧૨ અંગનું, ૧૪ પૂર્વનું જ્ઞાન આત્મામાં અળક્યું. આનું નામ જ વક્તાનો પ્રભાવ. તેમના પ્રભાવે વાક્યની કિંમત. આ જ વાત આ સૂત્રના નામ દ્વારા સમજાવતા ટીકાકાર મહારાજ આનો નવો અર્થ કરતાં કહે છે કે—
વ્યાખ્યાપ્રજ્ઞાદ વા ભગવતઃ સકાસાદાતિરાત્તિર્વા ગણધરસ્ય યસ્યાઃ સા તથા । વ્યાખ્યામાં ચડિયાતા એટલે વ્યાખ્યાપ્રજ્ઞ. તે કોણ ? જિનેશ્વર મહારાજ — જેમની વ્યાખ્યા અનાર્થ, તિર્થંચ, દેવતા બધાને એક સરખી રીતે બોધ કરી શકે છે તે. આવા વ્યાખ્યાપ્રજ્ઞ ભગવાન જિનેશ્વર મહારાજ પાસેથી પ્રાપ્ત થયેલી એટલે મળેલી ચીજ. ભગવાનની પાસેથી જેવી પ્રાપ્તિ ગણધરને તેવી બીજાને. ઉત્પાદ-વ્યય-ધ્રોવ્યવાળાં આ ત્રણ પદો ભગવાને ગણધર મહારાજના કાનમાં કહ્યાં ન હતાં, પણ જાહેર રીતે કહ્યાં હતાં, તેથી બીજાએ પણ સાંભળ્યાં હતાં. વરસાદનું પાણી જેવું આંખાએ તેવું જ લીંબડાએ લીધું. છતાં પરિણામમાં કેવો ફરક ? જેમ આકાશમાંથી એક સરખું પડતું પાણી જુદા જુદા ભાજનને કારણે જુદી જુદી રીતે પરિણમે, તેમ જુદા જુદા શ્રોતાએ સાંભળેલી

એક જ વાણી જુદા જુદા રૂપે પરિણમનારી થાય છે. એ વાત જિનેશ્વર ભગવાન પાસેથી ગણધર મહારાજાઓએ અહણ કરી તેથી તેનું નામ વ્યાખ્યાપ્રજ્ઞાતિ. । વ્યાખ્યા વસ્તુ શી ? વ્યાખ્યાયતે અનયા એટલે જેનાથી પદાર્થનું પ્રતિપાદન કરી શકાય તે વ્યાખ્યા. પરંતુ જ્યારે વ્યાખ્યાનં વ્યાખ્યા એવો અર્થ કરીએ ત્યારે અનેક પ્રકારે વિશિષ્ટ પદાર્થોના સમુદાયો સમજવા.

વળી આ સૂત્રના વ્યાખ્યાપ્રજ્ઞાતિ એવા નામને જુદી રીતે સમજાવતાં ટીકાકાર ભગવંત કહે છે કે— અથવા ચિવાદા ચિવિધાઃ વિશિષ્ટા વા અર્થપ્રવાદા , નયપ્રવાદા વા, પ્રજ્ઞાપ્યન્તે, પ્રરૂપ્યન્તે, પ્રવોદ્યન્તે વા યસ્યામ્ । એટલે કે જૈન શાસન સમજનારે સમજવાનું છે કે જિનેશ્વરના શાસનમાં કોઈ પણ સૂત્ર કે અર્થ નયથી દૂર ગયેલો નથી. એટલે પદાર્થના પ્રવાહો, નયના પ્રવાહો જેમાં કહેવાય, સમજાવાય તેનું નામ વ્યાખ્યાપ્રજ્ઞાતિ.

આ સૂત્રના નામના બીજા અર્થો સંબંધી હવે પછી કહેવામાં આવશે.

દેશના ૯ : વિવાહપણ્ણતિના અર્થની સમાપ્તિ અને મંગળ વગેરેના કથનની જરૂર

સમવાયંગસૂત્ર, નંદીસૂત્ર અને પદ્મીસૂત્રમાં આ સૂત્રનું નામ વિવાહપત્રત્તિ કહેવામાં આવે છે, તેથી જ મુખ્યતાએ એ શબ્દની વ્યાખ્યા કરતાં ટીકાકાર શ્રી અભયદેવ-સૂરિજીએ વ્યાખ્યાપ્રજ્ઞપ્તિ શબ્દની વ્યાખ્યા કરી. હવે બીજી રીતે એનો અર્થ કરતાં તેઓ કહે છે કે—

વિવાહા વા વિશિષ્ટસન્તાના., વિવાધા વા પ્રમાણાઽ-વાધિતા. પ્રજ્ઞા આપ્યન્તે યસ્યાઃ ; વિવાહા ચાસૌ, વિવાધા ચાસૌ વા પ્રજ્ઞપ્તિચાર્યપ્રરૂપણા વિવાહપ્રજ્ઞપ્તિઃ, વિવાહપ્રજ્ઞપ્તિઃ, વિવાધપ્રજ્ઞપ્તિઃ, વિવાધપ્રજ્ઞપ્તિર્વા ।

વિશિષ્ટ પ્રવાહ—મહાવીર મહારાજને અંગે અંતકૃત-ભૂમિ, પર્યાયાન્તકૃતભૂમિ, યુગાંતકૃતભૂમિ કેટલી પાટ સુધી ફેવળ ચાલુ રહ્યું ? ત્યાં પાટો લઈ પરંપરા લોવમાં આવી, તેમ નહીં. વિ+વાહ = વિવાહ = પ્રવાહ એટલે વિશિષ્ટ પ્રવાહ. સૂત્રને અંગે પ્રવાહ કેવો ? તે માટે જણાવ્યું. વિશિષ્ટસન્તાનાઃ,* પરં-પરા સાચવવાના ગુણવાળા પૂર્વાચાર્યોના ભડતોની પરંપરા, તેનું નામ વિવાહ. પરંપરાએ ચાલી આવેલી વસ્તુ સાચી. આ પરંપરાથી પૂર્વપુરુષોથી સચવાતી આવતી પ્રજ્ઞા એટલે જ્ઞાન જેમાંથી મળે તેનું નામ વ્યાખ્યાપ્રજ્ઞપ્તિ. અથવા બીજી

* સન્તાન એટલે પરંપરા, એટલે પરંપરાથી ચાલ્યો આવતો પ્રવાહ.

રીતે વિવાહા = વિબાધા, બાધા એટલે પીડા, આપત્તિ; અને વિ = રહીત. કેઈ પણ પ્રમાણથી જેને બાધ ન આવે — ન તો દૃષ્ટિથી વિરુદ્ધ હોય કે ન ઈષ્ટથી કે આગમથી વિરુદ્ધ હોય — તે વિબાધા કહેવાય. આવી બાધ વગરની પ્રજ્ઞા એટલે બુદ્ધિઓ જેમાંથી મળે તેનું નામ વિવાહપણુત્તિ-વ્યાખ્યાપ્રજ્ઞાસિ. આમ વિવાહપણતિના બુદ્ધા બુદ્ધા અર્થો કહીને એ નામ સાર્થક છે તેમ જણાવ્યું.

નામના ત્રણ પ્રકાર

ત્રણ પ્રકારનાં નામ : સાર્થક, અનર્થક અને અર્થશૂન્ય; એટલે કે સાર્થક, નિર્થક અને અર્થશૂન્ય.

પ્રશ્ન—નિર્થક અને અર્થશૂન્યમાં ફરક શો ? ત્રણ ભેદ કેમ રાખ્યા ? બે જ રાખવા હતા : સાર્થક અને નિર્થક.

ઉત્તર—વાત ખરી. સીધી દૃષ્ટિએ એ જ ઠીક લાગે, પણ જિંડા જિતરીએ તો ખબર પડે કે ત્રણની જરૂર છે જ. સાર્થક નામ એ કે જે શબ્દનો અર્થ હોય, જે શુણ્ઠ માટે નામ હોય તે જ શુણ્ઠ જે પદાર્થમાં હોય તે સાર્થક ગણાય. દા. ત. દીવો. પોતે દીપે અને બીજાને દીપાવે તેનું નામ દીવો. દીવાનો શુણ્ઠ પોતે દીપવાનો ને બીજાને દીપાવવાનો. એટલે જેમાં એ શુણ્ઠ હોય તેને માટે દીવો એવું નામ સાર્થક નામ સમજવું. જેવો શબ્દનો અર્થ તેવો પદાર્થનો શુણ્ઠ ‘યથા નામા તથા શુણ્ઠા’ નો મર્મ આ જ છે. સાર્થક નામમાં આ નિયમ લાગુ પડે. બીજું નિર્થક નામ : તે કેવી રીતે ? ચોમાસામાં એક રાત રંગનો નાનો કીડો થાય છે જેને ઈંદ્ર-ગોપ કહે છે. એનો અર્થ તો इन्द्रं गोपायति इति इन्द्रगोपकः

એટલે કે જે ઇન્દ્રનુ રક્ષણ કરે તે ઇન્દ્રગોપક. પણ જેનામાં પોતાનું રક્ષણ કરવાની પણ તાકાત નથી તેનું નામ ઇન્દ્રનું રક્ષણ કરનાર, એવા અર્થવાળું રાખ્યું તે નિરર્થક સમજવું. અહીં નામનો અર્થ તો થાય છે, પણ પદાર્થમાં તે મળતો નથી. નામના અર્થો સારા હોય, પણ તેવા ગુણો ન હોય તો તેવાં નામ નિરર્થક ગણાય. નામનો અર્થ હોય પણ પદાર્થમાં ગુણ ન હોય તે નિરર્થક. હવે અર્થશૂન્યનો વિચાર કરીએ. અર્થશૂન્ય નામમાં નામ તો હોય, પણ તેમાં કોઈ અર્થ જ હોય નહીં. દા. ત. ગણિત સ્કૂલમાં લખ્યા. એમાં અ, વ, ક, ઢ આવે. પણ આ અ, વ, ક, ઢ એટલે શું ? આવા નામની અપેક્ષાએ અર્થશૂન્ય.

ખોટું અનુકરણ કરવાની આપણી દેવ

આપણે પોતાના સંસ્કાર તજીને બીજાના સંસ્કાર અપ નાવવામાં કેવા શૂરા છીએ તે આ અ, વ, ક, ઢ ઉપરથી સમજાય તેમ છે. તમે જાણો છો કે આ અ, વ, ક, ઢ એ આપણી સંજ્ઞાઓ નથી, પણ અંગ્રેજીમાં વપરાતી ઍ, વી, સી, ડી એ સંજ્ઞાઓનું એ રૂપાંતર છે. એટલે એ સંજ્ઞાઓ વાપરવામાં હિન્દુપણું ખસ્યું છે. હિન્દુ તરીકે સંજ્ઞાઓ લેવી હોય તો અ, વ, ક, ઢ નહીં પણ અ, આ, ઇ, ઈ લેવાય. અંગ્રેજોએ પોતાની માતૃભાષાના મૂળાક્ષરો તરીકે ઍ, વી, સી, ડી નો ઉપયોગ કર્યો, તેમ હિન્દુઓએ ખોટું અનુકરણ ન કરતાં પોતાની માતૃભાષાના મૂળાક્ષરોમાંથી અ, આ, ઇ, ઈ નો ઉપયોગ કરવો જોઈતો હતો. માતૃભાષાનો મહિમા સમજતા હોઈએ તો અત્યારે કરીએ છીએ તેમ કરીએ જ નહીં. આ તો

આપણી સમજણ વગરની અનુકરણવૃત્તિ અંગે ઘોડીક પ્રાસંગિક વાત થઈ. એ માટે વધુ કહેવાની અહીં અત્યારે મતલબ નથી.

‘ભગવતી’ નામની સાર્થકતા કેવી રીતે ?

એકનું નામ જ, એકનું નામ જ તે જેમ અર્થશૂન્ય નામ છે તેમ વિવાહપ્રજ્ઞાસિ આદિ જે બધાં નામો તે નથી તો અર્થશૂન્ય કે નથી તો નિર્અર્થક. પરંતુ ભગવતી સૂત્રનું વિવાહપત્રતિ એ નામ સાર્થક છે. પદાર્થના ગુણોને અંગે જેમ સ્વતંત્ર નામ હોય છે તેમ, વિશેષ ગુણોને અંગે ધરગથ્ય વિશેષ નામ હોય છે. તે રીતે આ સૂત્રનું જેમ સામાન્ય નામ વિવાહપત્રતિ છે તેમ એનું ધરગથ્ય બીજું નામ પણ છે. આ બીજું ધરગથ્ય નામ કયું ? તે માટે ટીકાકાર મહારાજ સ્વયં કહે છે કે—इयं च ‘भगवती’ इत्यपि पूज्यत्वेनाभिधीयत इति । આ સૂત્રનું નામ આખો સંઘ ભગવતી એવું પણ કહે છે.

પ્રશ્ન—આચારાંગ, સૂચકાંગ, કાણાંગ આદિ સૂત્રને ભગવતી ન કહ્યું અને આને જ કેમ ભગવતી કહ્યું ?

ઉત્તર—સર્વ સૂત્રો જ્ઞાનાદિ ગુણવાળાં છે, જ્ઞાનમય તેમ જ મહિમામય છે, મોક્ષના પ્રયત્નને કહેનારાં છે, છતાં એક વાત ધ્યાનમાં રાખવી: જગતમાં વ્યવહાર એ એક વિચિત્ર ચીજ છે. લોકોનો ઉત્સાહ અમુક જગો પર જ થાય છે. પશુ-સાણમાં કલ્પસૂત્ર વાંચીએ છીએ. દશાશ્રુતસ્કંધનાં દશ અધ્યયન, તેમાં કલ્પસૂત્ર એ આઠમું અધ્યયન છે. પણ જૈન આલમ દશાશ્રુતસ્કંધના મહિમાને જેટલી જાણતી નથી તેના કરતાં કલ્પસૂત્રના મહિમાને વધારે જાણે છે. એ જ રીતે બાર

અંગોમાં આચારાંગ શાસનની જડ અને સૂચકાંગ શાસનના વિદ્વોને દૂર કરનારું, છતાં ‘ લગવતી ’ એવું નામ તેને ન મળ્યું ને માત્ર વ્યાખ્યાપ્રસિને જ મળ્યું. જે પ્રમાણમાં ગૌતમના નામે વધારે અલંકૃત થયેલું હોય, ગૌતમના વારંવાર આવતા પ્રશ્નોથી ભરેલું હોય એવું તો માત્ર આ પંચમાંગ વિવાહપણ્ણતિ સૂત્ર જ છે. તેથી પૂજ્યતાને અંગે એને લગવતી કહ્યું. વળી પ્રશ્ને પ્રશ્ને જો કોઈ સૂત્ર પૂજ્યું હોય તો તે પણ આ પંચમાંગ જ છે. તેથી પણ પૂજ્યતાને કારણે એ લગવતી કહેવાયું. આ રીતે આખા સંઘમાં વિશેષ પૂજનું સ્થાન પંચમાંગ શ્રી વ્યાખ્યાપ્રસિ ખનેલું હોવાથી એ ‘ લગવતી ’ એમ પણ કહેવાય છે.

આ ઉપરથી એક વાત એ પણ જાણવા મળે છે કે— શ્રી અભયદેવસૂરિજી મહારાજ સંઘમાં જે વ્યવહાર થયો તેને શરણે જાય છે; પરંપરાથી ચાલી આવતી વાતને એ કબૂલે છે. પણ જેમને આચાર્યોની પરંપરાના બદલે પોતાને નામે મત ચલાવવો હોય તેમને જ પોતાનું ડોઢડહાપણ વાપરી નવું કરવું પડે. પણ અભયદેવસૂરિજી તો પરંપરાના જ રક્ષક છે એટલે તેઓ પરંપરાથી જે નામનો વ્યવહાર ચાલતો આવ્યો હોય તે જ નામ રાખે છે. સંઘની પૂજ્યતા—ખુદ્ધિ થઈ તેથી લગવતી નામ આપ્યું, તે વ્યાજબી છે, એમ અભયદેવસૂરિજી જણાવે છે. આમ નામની સમજણ અહીં પૂરી થઈ.

ક્રમ, યોગ વગેરે કથનની જરૂર

હવે ટીકાકાર લગવંત મંગલ વગેરે અંગે લખતાં કહે છે કે— હ્રદ વ્યાખ્યાતારઃ શાસ્ત્રવ્યાખ્યાનારમ્ભે ફલ-યોગ-મદ્ગલ

સમુદાયાર્થાદીનિ કારાણિ વર્ણયન્તિ । એટલે જૈન શાસનમાં એવી રીતિ છે કે, જે જે વ્યાખ્યા કરનારા હોય તે વ્યાખ્યા કરનારાઓએ મંગળ કરવાની જરૂર છે. શાસ્ત્રની વ્યાખ્યા શરૂ કરવી તેના આરંભમાં આ વસ્તુની વ્યાખ્યા કરવાનું ફળ શું તે બતાવવું જોઈએ. આ સૂત્ર, ઉદ્દેશો, અધ્યયન જાણવાનું ફળ શું ? પ્રથમ જ્ઞાન અને પછી આચરણ દ્વારાએ ફળને જાણાવવું. હવે ફળ જાણાવ્યા છતાં એક વાત ધ્યાનમાં રાખવાની છે. ગોટલો વાગ્યો એટલે ફેરીનો ઢગ થયો, એમ ના ન કહેવાય. વાવતાંની સાથે એમ ન થાય, પરંતુ અનુક્રમે સંબંધો થયા પછી કોથળા ભરાય. માટે યોગ-સંબંધ જાણવાની જરૂર કયા સંબંધે ફળ દે ? આ સૂત્ર દોને આપવું ? ક્યારે આપવું ? સૂત્રનો સંબંધ ક્યારે શિષ્યને કહી શકાય ? આ બધું સમજીને ચાલવું જોઈએ.

સારા કામમાં સો વિદ્ય; માટે મંગળની જરૂર

ત્રેયાંસિ વહુવિવ્તાનિ । આ જગતમાં ધોળા લૂગડાને જ ડાઘ હોય; કાળાને ડાઘ દેવો ? તેમ જે કાર્યો આત્માનું કલ્યાણ કરનારાં તેમાં જ વિદ્નો હોય નિહ્નવો જૈનમાં જ ગણાવ્યા. બીજા ધર્મોમાં માર્ગમાં ઉથલપાથલ કરનારની ગણતરી કેમ ન લીધી ? ધોળા લૂગડાના ડાઘ ગણાય. કાળાના ડાઘો ગણવા કયાં ? ક્રિયા-ઉત્તમ કાર્યોમાં વિદ્નો હોય એટલું જ નહીં, ચંદ્રસેનસૂરિના મુદ્દા પ્રમાણે તો, કાચ સાંડું ત્યાંથી ગણવું કે જેમાં ઘણાં વિદ્નો હોય; સારાપણાની નિશાની જ એ. સાંડું કામ હોય એટલે વિદ્ન આવે. ત્યારે ચંદ્રસેનસૂરિજી ઉથલો દે છે કે, વિદ્ન આવે તો જ સાંડું કામ ગણવું. ભગવાન ઋષભદેવજીએ અતંરાય કર્મ બાંધ્યું.

હતું, પરંતુ ૮૩ લાખ પૂરવ સુધી-ગૃહસ્થપણે રહ્યા ત્યાં સુધી-અંતરાયને માંથું ઊંચું કરવાનો વખત ન આવ્યો. પરંતુ શ્રેયકાર્ય દીક્ષા લીધી કે તરત અંતરાયે ડોકું બહાર કાઢ્યું. ખાર મહિના સુધી એ ડોકું નીચું ન કર્યું. સાધુપણું મોક્ષની નીસરણી એટલે તેમાં વિઘ્ન ઊભું જ હોય. દીક્ષા લેનારને આવળિયા ઘણા નડે; પણ વેશ્યાગમન કરનારને એકે આવળિયો નડે નહીં. નાતરા કરનાર, પુનર્લગ્ન કરનાર, અવળા થનારને આવળિયો એકે નથી નડતો. સફેદ ધુતારાના રૂપમાં ઊભા થયેલા આવળિયા દીક્ષામાં નડે છે. પણ આવળિયા નડે છે એટલે સમજવું કે દીક્ષા ઉત્તમ વસ્તુ છે. ત્રીથરેહાલ પાસે કેઈ ઉઘરાણી જતા નથી, પરંતુ બે પૈસા કમાય એટલે લેણુદારો આંગણું ઘસી નાખે. આત્મા શ્રેય-માર્ગે ચડે, એ માર્ગે આગળ વધે ત્યારે જ કર્મરાજા આડે આવે. જુગાર, લુચ્ચાઈ, બેઈમાનીમાં આડા ન આવ્યા, અને દીક્ષામાં આડા આવ્યા. જગતમાં સાર્વજનિક કામ કરનારે નક્કી કરવું કે, બધાની ગાળો ખાવાની જ છે. દુનિયામાં સાર્વજનિક જીવન શરૂ કરનારે ‘હું ગાળો, તિરસ્કાર, દ્વેષને નોતરું દઉં છું’ — તેમ સમજી રાખવું. તેમ આત્માનું કલ્યાણ કરનારે નક્કી કરવું કે ધર્મના વિરોધી, મિથ્યાત્વીના ખાંધિયા, મોહરાજાના મોસાળિયાઓ આડા જરૂર આવવાના. પણ બધા ચાહે તે કરી લે તોપણ મારે તો ડગલું પણ પાછું ન હઠવું એ નિશ્ચય. તમો સૂત્ર શરૂ કરો, તમારા પ્રયત્નથી શરૂ કરી શકો, પણ જે તમારા હિતશત્રુઓ-મોહ, મિથ્યાત્વ-તેનો પ્રથમ ખ્યાલ કરજો.

મંગળ એટલે વિઘ્નને દૂર કરવાનો રસ્તો, નિર્વિઘ્ને

સમાપ્તિ કરવાનો રસ્તો. કૃળ અને યોગનું-સંબંધનું નિરૂપણ કર્યો
બાદ મંગળનું નિરૂપણ કરવું. સૂત્રના જે અર્થ હોય: સમુદા
યાર્થ અને અવયવાર્થ. તેમાં પંચપરમેષ્ઠીને નમસ્કાર તે
સમુદાયાર્થ. પહેલાં સમુદાયાર્થ જણાવી પછી અવયવાર્થ
જણાવવા જોઈએ. જેઓ સૂત્રની વ્યાખ્યા કરવા તૈયાર થાય
તેઓએ વ્યાખ્યાનની શરૂઆતમાં કૃળાદિક જણાવવાં જોઈએ.
આ બધાં કયાંથી જાણવાં તે અંગે ટીકાકાર ભગવાન કહે છે
કે-તાનિ ચેહ વ્યાખ્યાયાં 'વિશેષાવશ્યકા'દિભ્યોઽવત્તેયાનિ
કૃળ, જોગ, સમુદાય, અર્થ એ બધાં દ્વાર ભગવતી સૂત્રની
વ્યાખ્યાને અંગે વિશેષાવશ્યક આદિથી જાણી લેવાં. અહીં
'આદિ' શા માટે કહ્યું ?

તસ્ત ફલ-જોગ-મંગલ-સમુદાયતથા તદ્દેવ દારાઈં ।

તવ્મેદ-નિરુત્તિ-ક્લમ-પશોયણાં ચ ચચ્ચાઈં ॥૨॥ વિ૦ આ૦ ॥

વ્યાખ્યાન છે, તેથી કૃળ, જોગ, સમુદાયાર્થ વગેરે જાણી
લેવાં. આ દ્વારો માત્ર જાણી લેવાં કે તેનો અમલ કરવાનો ?
વ્યાખ્યાકારોએ કૃળ યોગ વગેરે દ્વારો જણાવવાનાં હોય
તે માટે વિશેષાવશ્યકની લલામણ કરી. આ લલામણ વ્યાખ્યા-
કારોને અંગે કરી.

જે પ્રકારનાં વિદ્યો

શાસ્ત્રકારો અંગે આ સંબંધી લખતાં શ્રી ટીકાકાર
મહારાજ કહે છે કે-શાસ્ત્રકારાસ્તુ વિઘ્નવિનાયકોપશમન-
નિમિત્તં, વિનેયજનપ્રવર્તનાય ચ, શિષ્ટજનસમયસમાચરણાય
વા મદ્ગલાઽભિધેય-પ્રયોજન-સમ્વન્ધાનુદાહરન્તિ । એટલે કે
શાસ્ત્રકારો તો જગતમાં વિઘ્નની સામે થનારા હોય. ઈષ્ટની
સિદ્ધિમાં આડે આવનાર વિઘ્નો જે પ્રકારે હોય : માર્ગે

જતાં વચમાં વળી પડી હોય, તે આડી આવે ખરી, પણ તેની ગણતરી નથી. ચાલતાં માર્ગમાં આડો પાટલો આવે તો તે પણ ઓળંગી શકાય. પણ વચમાં ભીંત ચણેત્રી હોય તો ? આ રીતે વિદ્નો પણ બે પ્રકારનાં. કેટલાંક વિદ્ન એવાં કે જેને દબાવીને કામ કરી શકીએ; અને કેટલાંક વિદ્ન એવાં કે, જે ઊલટું આપણને જ દબાવી નાંખે. આ વિદ્નો ભીંત જેવા સમજવાં. બધાં વિદ્નો કંઈ ભીંતની જેમ, ન ખસેડાય એવાં ન હોય. સંસારી જીવ સામાન્ય વિદ્ન વગરનો હોય જ નહીં. જ્યાં સુધી કેવળજ્ઞાન ન થાય ત્યાં સુધી જીવ આવરણ વગરનો થવાનો જ નથી. અને આવરણ હોય એટલે વિદ્ન તો હોવાનું જ. પણ શું આનો અર્થ એવો કરવો કે કેવળજ્ઞાન ન થાય ત્યાં સુધી જ્ઞાનનું કામ ન કરવું ? જ્ઞાનનાં વિદ્ન શું ઠેક સુધી છે ? એ માટે કહેવું પડ્યું કે, એ આવરણરૂપી વિદ્ન ભલે પછી જાય, પણ એ વિદ્ન એવું નથી કે જે શાસ્ત્ર બનાવવામાં, સમજવામાં, એની વ્યાખ્યા કરવામાં આડું આવે. શાસ્ત્રને અંગે શ્રુતજ્ઞાનાવરણી આડું આવનાર છે. મતિ-શ્રુતજ્ઞાનાવરણી શાસ્ત્ર રચવામાં-સમજવામાં આડે આવનાર છે. તમે બેંકમાંથી રકમ લાવવાના હો, તે પહેલાં લાવી ક્યાં મૂકશું ?—તે પહેલાં વિચાર કરો છો. રસ્તામાં લૂંટારો ન જવાય, ચીજો મેળવવા પહેલાં તેને ગુમાવવાનું ન થાય, તેની રક્ષણની તૈયારી પ્રથમ કરવી પડે છે. એ રીતે મોટાં વિદ્નોને, કાર્ય નાશ કરનાર વિદ્નોને, શાંત કરવા માટે મંગળાચરણ કરવું જોઈએ.

ઉત્તમ પુરુષોના માર્ગે ચાલવામાં જ ઉત્તમપણું

ઉત્તમ પુરુષો ઉત્તમપણાને ક્યારે પામે ? જ્યારે

ઉત્તમ પુરુષોના માર્ગે ચાલે ત્યારે. જાવાણ ચેલાને
 લણાવતા હતા. એમણે રામોડ્રવચીત્ એ વાક્યનો અર્થ
 એવો કર્યો કે રામો એટલે રામ, વચી એટલે સ્ત્રીતા;
 એટલે અર્થ કરીને પછી એકા માથું ખંજવાળવા કે ત નો
 અર્થ નથી સૂઝતો, માટે આજે પાઠ બંધ કરે. બીજા
 દિવસે પાઠ શરૂ કરતાં કહે: અર્થ એસી ગયો. ત એટલે
 હનુમાનની ટાંગ તટ્ટી ગઈ. આવી રીતે ગપ્પા હાંકનારા
 હોય તેને કોઈને જવાબ દેવાની જરૂર ન હોય. અમે કહીએ
 છીએ તે માનીલો — બસ, આટલું જ તેઓ કહેતા હોય છે.
 આમ ઉત્પટાંગ અર્થ કરવાવાળા હોય તેને કોઈના પ્રશ્નનો
 ઉત્તર દેવાનો ન હોય. પહેલાં જે ઉત્તમ પુરુષો થઈ ગયા
 તેમના માર્ગે ચાલે તો જ ઉત્તમપણું આવે. મારા પાંચેક
 ભક્તો હોય તેમને હું કહું કે, જોડો હાથ અને હું કહું તે
 જ તમારે કરવું; નહીંતર તમને જોગમાં, વડી દીક્ષામાં નહીં
 ઘાલું. આવી રીતે વાડાબંધી કરનારા જુગ્ગમ કરનારા છે.
 પરંપરા તોડે તે જ વાડાબંધી કરે, અને ઉપર ધુંસરીઓ
 નાખે. કોઈ કહે કે તમે તમારા ઘરડાને માનો; તો જવાબ
 આપે કે ના, હમારે નથી માનવા. આવાને ચોખ્ખું કહી
 દેવું કે, તમે તમારા ઘરડા ઉપર ભરોસો ન રાખો તો અમે
 શી રીતે રાખીએ ? શિષ્ટપણું, ઉત્તમપણું તેને અંગે જ ગણાય
 કે જે મહાપુરુષોના રિવાજો આચરવામાં આવે. દરેક શાસ્ત્ર-
 કારને એ રિવાજ આચરવો પડે છે, તેથી તેમને મંગળ,
 પ્રયોજન, અભિધેય, સંબંધ એ ચારે વસ્તુ કહેવી પડે છે.
 આમ પરંપરાથી ચાલતું આવેલું છે. દરેક શાસ્ત્રકારોને આ
 ચાર વસ્તુ જણાવવી પડે છે, તેથી લગવતી સૂત્રમાં આ ચાર
 બતાવે છે. આ દેવી રીતે બતાવે છે તે હવે પછી કહેવાશે.

દેશના ૧૦ : ભાવમંગળની જરૂર

ટીકાકાર ભગવાન શ્રી અભયદેવસૂરિજી વ્યાખ્યા કંઈ રીતે કરવી, એ જણાવતાં કહે છે કે-વ્યાખ્યા કરનારે પ્રથમ સૂત્રનું ક્ષણ જણાવવું જોઈએ. અને પુનરુક્તિ કે વિસ્તારનું નિવારણ કરવા માટે, એ દ્વારોનું વર્ણન અહીં ન કરતાં વિશેષાવશ્યકભાષ્યમાં કરેલા વર્ણનથી તે જાણી લેવાની ભલામણ કરી.

મંગળનાં ત્રણ કાર્ય : સમાપ્તિ, ટકાવ અને પરંપરા

હવે જેઓ સૂત્રકાર યાને શાસ્ત્રકાર હોય એમનું કર્તવ્ય શું ? શાસ્ત્રકારોએ ચાર વસ્તુ પ્રથમ જણાવવી જોઈએ : મંગળ, અભિધેય, પ્રયોજન અને સંબંધ. નિર્વિઘ્ન સમાપ્તિ થાય તેટલું મંગળનું પ્રયોજન ગણે છે. જૈન શાસ્ત્રકાર કહે છે કે, જો કોઈ પણ કાર્ય વિઘ્નોની સામે ટકે નહીં, તો એ મંગળનું કાર્ય કેમ ગણાય ? સમાપ્ત થયેલો ગ્રંથ ખરાબર ટકવો જોઈએ; તે પણ મંગળનું કાર્ય છે. તેવી રીતે માનો કે ગ્રંથનું કાર્ય નિર્વિઘ્ન સમાપ્ત થયું અને એ ગ્રંથ આપણામાં રહ્યો પણ ખરો, પણ જો એને લેનાર કે આગળ ચલાવનાર બીજો કોઈ ન મળ્યો તો શું ? તે તો ‘કૂવાની છાયા કૂવામાં સમાઈ’ એના જેવું થયું સમજવું. કૂવામાં છાયા છે, વચમાં કોઈ આડું પણ આવ્યું નથી, પણ તે છાયા કેને કામ લાગવાની ? મારવાડમાં ઊંડા કૂવા હોય, એની છાયા પણ મોટી અને ઘેરી હોય, પણ એ છાયા બકરીને પણ કામ ન લાગે. તેમ અહીં શાસ્ત્ર નિર્વિઘ્ને સંપૂર્ણ પૂરું કર્યું, ટકાવ્યું

પણ ખરું, ઇત્યાં કોઈ લેવા કે ચલાવવાવાળો ન મળ્યો. તો પછી શાસ્ત્ર બનાવવાનું કૃણ શું ? સંતતિવાળા લોકો હોય, પેઢીની પેઢીઓ સુધી સંતતિ ચાલે તે ભાગ્ય-શાળી. તેમાં ઉઘમ કામ ન લાગે. ભાગ્યશાળી હોય તેની હજારો વર્ષો સુધી પેઢી ચાલે, સેંકડો, હજારો, લાખો પેઢીઓની અમુક પરંપરા ચાલે, તેમાં અછત્ર કે પ્રયત્ન કામ ન કરી શકે. નસીબદારી જ એ પરંપરાના પ્રવાહને માટે જગતમાં કામ કરનારી છે. તેમ દેવળીઓ હજારો લાખોની સંખ્યામાં હોય, પરંતુ જેની પરંપરા શાસનના છેડા સુધી ચાલે તેવી સ્થિતિ તો કદાચ એક જ દેવળજ્ઞાનીની હોય : અને તે શ્રી જિનેશ્વર ભગવાનની. શાસનના છેડા સુધી એમની પરંપરા ચાલે; બીજા દેવળીઓ એવી સ્થિતિમાં હોય જ નહિ, કે શાસનના છેડા સુધી એમની પરંપરા ચાલે. શાસ્ત્રકારે શાસ્ત્ર કર્યું, અને તે જો પરંપરામાં ચાલ્યું તો જગતને અનહદ ઉપકાર કરનાર થાય. એટલે કોઈ પણ ગ્રંથ અસ્ખલિત પરંપરાએ ચાલે ત્યારે એ મંગળ સદૃશ માન્યું. આ રીતે અહીં મંગળનાં ત્રણ કૃણ માન્યાં. બીજાઓએ એનું એક જ કૃણ માન્યું કે નિર્વિદ્ન સમાપ્ત થવું. પણ અહીં એનાં આ ત્રણ કૃણ માન્યાં : શાસ્ત્રનું નિર્વિદ્ન સમાપ્ત થવું, તેનું સ્થિર રહેવું અને પરંપરાએ શાસ્ત્રની આપલે ચાલ્યા કરવી. એ જ સુદાએ સૂત્ર આપતી વખતે ગુરુ કહે છે કે-સમ્મં ધારિજ્ઞાહિ, અત્રેષિ પવજ્ઞાહિ, ગુરુ-ગુણેહિ વદ્વિજ્ઞાહિ ।

: યોગ વખતે સૂત્રની અનુજ્ઞાની ક્રિયા વખતે, એટલે કે સૂત્ર ભણવાની આજ્ઞા આપતી વખતે ગુરુ મહારાજ કહે છે કે-આ જ

ઉપર દર્શાવ્યા મુજબ જૈન શાસ્ત્રકારોએ મંગળનાં ત્રણ કુળ માન્યાં, એ વાત ધ્યાનમાં લેશે ત્યારે માલમ પડશે કે તમે મુનીમ હો, લાખો રૂપિયા શેઠને નામે લાવો ને જસે કરાવી આવો તોપણ તમારી કિંમત ગણતા નથી. પારકા નામે લેવડદેવડ હજારોની થાય તેની કિંમત હોતી નથી. પોતાની જોખમદારીથી-જવાબદારીથી અંગત જે લેવડદેવડ થાય તેને જ કીમતી ગણવામાં આવે. પોતાના હાથે શાસ્ત્રોની રચના અને સમાપ્તિ થાય તેની જવાબદારી-જોખમદારી તે શાસ્ત્રકારોને શિરે રહેલી છે. તમે રોડા મેળવો, કૂકા મેળવો, તેમાં વંશવારસોનું ધ્યેય રાખો છો. તો પછી શાસ્ત્ર જેવી અપૂર્વ ચીજ, તે ભવિષ્યમાં થનારા કોહીનૂરો, નરરત્નો, હીરાઓને ખ્યાલમાં ન રાખે તે કેમ અને ? માટે મંગળના ત્રણ કુળ રાખ્યાં : નિર્વિદ્ધ સમાપ્તિ, સ્થૈર્ય અને નિરંતર આલવું. આ કુળ માટે પહેલાં મંગળ કરવું પડે.

ભાવમંગળતું અડિયાતાપણું : એ પ્રકારના જીવો

મંગલાચરણમાં પણ દ્રવ્ય અને ભાવ એવા બે પ્રકાર છે. તેનું સ્વરૂપ સમજાવતાં ટીકાકાર મહારાજ કહે છે કે તત્ર ચ સકલકલ્યાણકારણતયા અધિકૃતશાસ્ત્રસ્ય શ્રેયોભૂતત્વેન વિદ્વાનઃ સમ્ભવન્તીતિ તદુપશમનાય મઙ્ગલાન્તરવ્યપોહેન ભાવમઙ્ગલમુપાદેયમ્, મઙ્ગલાન્તરસ્યૈનૈકાન્તિકત્વાન, અનાત્ય-

સૂત્રને ભણીને ન ભુલાય એવી રીતે જરાજર ધારણ કરી રાખજે; ખીજ યોગ્ય શિખોને પણ આપજે; તેમ જ આ જ્ઞાન વડે તું પણ ગુણોના સમુદાયથી વૃદ્ધિ પામજે. પ્રસન્ન થયેલા ગુરુ મહારાજ આમ આશીર્વાદ આપે છે.

ન્તિકત્વાચ્ચ । ભાવમદ્ગલસ્યતુ તદ્વિપરીતતયા અભિલપિતાર્થ-
સાધનસમર્થત્વેન પૂજ્યત્વાન્ ।' આમ કહીને ટીકાકાર ભગવંતે
દ્રવ્યમંગલ કરતાં ભાવમંગલનું ચડિયાતાપણું અને વિધ્ન-
વિનાશકપણું સૂચિત કર્યું.

જગતમાં જે પ્રકારના જીવો હોય છે: કેટલાક એવા
ભાગ્યશાળી હોય કે તેનું ભાગ્ય જ વગર પ્રયત્ને વિધ્નોને
દૂર કરતું જાય. પણ જ્યાં કંઈ તેવા ભાગ્યશાળી ન
હોય. એ તો કૃષ્ણનું જ ભાગ્ય કે ચોડીદારો જિંદ છે.
કંસે જન્મ વળતે ચોડી કરવા માટે ચોડીદારો મૂક્યા
હતા. પણ ખરે વળતે તે જિંદી ગયા; તે કૃષ્ણનું જ
ભાગ્ય. વસુદેવ કે દેવકીનો, અથવા નંદ કે જસોદાનો પ્રયત્ન
આમાં કામ ન આવે, અહીં તો ભાગ્ય જ કામ કરે છે.
પ્રતિવાસુદેવ વાસુદેવનું માથું કાપવા માટે ચક્ર મૂકે છે,
છતાં તે વાસુદેવના હાથમાં આવી જીભું રહે છે. આ વાસુ-
દેવના પ્રયત્નથી બનતું નથી; આ તો ભાગ્યનો જ ખેલ છે.
કેટલાક જીવો એટલા નસીબદાર હોય કે એના વિધ્નને

* આનો અર્થ આ પ્રમાણે છે : રચવા ધારેલ શાસ્ત્ર સર્વના
કલ્યાણનું કારણ હોવાથી અને તે શ્રેયસ્પ હોવાથી (શ્રેયાંસિ વહુ-
વિધ્નનાનિ-સારા કામમાં સો વિધ્ન-એ ન્યાયે) તેમાં વિધ્નો આવ-
વાનો સંભવ છે. તેથી એ વિધ્નોની શાંતિને માટે ખીજા મંમલના
બદલે ભાવમંગળ કરવું. કારણ કે ખીજા મંગળ ન તો ઐકાન્તિક
(એટલે અચૂક) છે કે ન તો આત્મન્તિક (એટલે આખરી) છે;
અને ભાવમંગળ તો એનાથી વિપરીત એટલે ઐકાન્તિક અને
આત્મન્તિક (અચૂક અને આખરી) હોવાથી ઇચ્છિત અર્થને પાર
પાડવામાં શક્તિશાળી છે. અને તેથી એ પૂજ્ય છે.

એનું નસીબ જ નાશ કરે છે. વાસુદેવને ચક્ર હાથમાં આપ્યું—ચક્રે કંઈ ન કર્યું—તે વાસુદેવનું નસીબ. પણ સર્વે સરખા નસીબદાર ન હોય. એવો નસીબદાર તો કોઈક જ હોય. ભગવાન અરિહંત મહારાજ ભવાંતરથી સાથે આવેલા નસીબવાળા હોવાથી કદાચ મંગળાચરણ ન પણ કરે, પણ તેથી આપણે એ રસ્તે જઈએ તો ? ભાગ્યશાળીના ભાગ્યને સમજવાવાળો પોતાની દશાને સમજી પ્રયત્ન કર્યો વગર રહે જ નહીં. ગણધરો અને જિનેશ્વરોનું ભાગ્ય જ એવું કે તેમનું ભાગ્ય જ વિઘ્નનો નાશ કરી દે. વ્યવહાર કેને અંગે હોય ? ઘણાને અંગે. એટલે કે અપવાદરૂપ ગણ્યા ગાંઠ્યાને અંગે નહીં, પણ ઘણા માનવીઓને અંગે વ્યવહાર નક્કી કરવામાં આવે છે. એકાદ બનાવ વ્યવહારનું કારણ ન ગણાય. દા. ત. એક માણસ રસ્તે જતો હતો. ચાલતાં ચાલતાં એને ઠેસ વાગી અને ઇંટનું ઢેકું ઊખડી ગયું અને ત્યાં ખાડો પડી ગયો. ખાડામાં અંદર જોયું તો ચરુનું મોં દેખાયું. એટલામાં રાજા ત્યાંથી નીકળ્યો, પેલા માણસે એ ચરુ તેને આપ્યો. આવા એકાદ બનાવ ઉપરથી એવો નિયમ ન કરી શકાય કે જ્યાં જ્યાં રસ્તામાં ઇંટો હોય ત્યાં ઠેસ ભારીને તેને ઊખડી નાખવી, એટલે તેમાંથી નિધાન મળશે ! ચરુ નીકળ્યો એ વાત ચોક્કસ, પરંતુ એ વાત તેવા નસીબદારો માટે જ સાચી સમજવી; બધાને માટે નહીં. એવી રીતે નિર્વિઘ્ન સમાપ્તિ થાય તે માટે મંગળની જરૂર પડે. વિઘ્નો આપોઆપ દૂર થાય તેવું તો ભવાંતરથી આવેલા ભાગ્યશાળીને જ બને. તેવાને ભરોસે આપણે ન ચાલી શકીએ. આ ભગવતીસૂત્ર કલ્યાણરૂપ છે,

સાક્ષાત્ કલ્યાણરૂપ-કલ્યાણમૂત છે. અને શ્રેયાંતિ વહુવિદ્વાનિ એ ઉક્તિપ્રમાણે કલ્યાણકારી કાચો વિદ્વે વિનાનાં હોતાં નથી.

પ્રશ્ન—જાણે છે કે શાસ્ત્ર કહે છે તો તેમાં વિદ્વો આવવાનાં છે. તો પછી ‘મૂવો વર ને બળી બન’ કહેવત મુજબ શાસ્ત્રની રચના જ પડતી મૂઝીએ તો શું ખોટું ? શરૂ કરો તો વિદ્વ પણ આવે અને તેનો નાશ કરવા પ્રયત્ન પણ કરવો પડે. આ બધું કરવા કરતાં શાસ્ત્ર શરૂ જ ન કરવું એ શું ખોટું ? કે જેથી વિદ્વે ન આવે ને મંગળ કરવાની ઉપાધિ પણ નહીં

ઉત્તર—ટૂંકી નજરે તમારી વાત ખરી લાગે, પરંતુ નકલકલ્યાણકારણતા-બધાયતું કલ્યાણ કરવાપણું-શાસ્ત્ર-માં રહેલું હોવાથી — એટલે કે જગતમાં જેટલાં કલ્યાણો તે બધાં કલ્યાણોનું કારણ શાસ્ત્ર છે તેથી — સર્વના કલ્યાણની ઇચ્છાવાળાએ શાસ્ત્ર શરૂ કરવું જોઈએ. અને વિદ્વને નિવારવા માટે મંગળ કરી તેનો નાશ કરવાની જરૂર છે. વળી વિદ્વતા લયથી ડરીને શાસ્ત્ર રચવાનું જ માંડી વાળીએ તો એ તો જૂ પડવાના લયથી સમૂળગાં વચ્ચેનો ત્યાગ કરવા જેવું અછલ વગરનું જ થયું કહેવાય !

આત્મશુદ્ધિમાં પણ વિદ્વોની સંભાવના

સારા કામમાં સો વિદ્વ — એ વાત દ્રવ્યાનુયોગમાં ઉતારીએ. આત્માનો એક પણ શુણ કર્મે રોક્યા વગરનો નથી. જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર, વીતરાગત્વ, વીર્ય બધા શુદ્ધો કર્મે રોકેલા છે. શુદ્ધો હોય તે જ રોકાયેલા હોય; અવ-શુદ્ધોને આવરણ ન હોય. જ્ઞાનાવરણી કર્મ માન્યું. પણ

અજ્ઞાનાવરણી કર્મ ન માન્યું ! દર્શનાવરણી કર્મ કહ્યું,
પણ અંધાપાવરણી કર્મ ન માન્યું. એ રીતે સારાને ભય હોય,
નરસાને કંઈ નહીં. આખરૂં રાખવી હોય તેણે પાઘડી,
ઘોતિયું બધું સંભાળવું પડે. આખરૂંનો ખપ ન હોય તેને
કશું જ સંભાળવાનું નથી. જે શીંગડે ખાંડો અને પૂંછડે
ખાંડો હોય તેવાને ક્યાં પકડવો ? નાગાને કંઈ સંભાળવાનું
નથી; સંભાળવાનું આખરૂંવાળાને જ હોય. મિથ્યાત્વાદિને
રોકનાર કોઈ નથી. ગુણના વિરોધીઓ ડગલે ને પગલે હોય
માટે શાસ્ત્ર ઐયોમૃતત્વેન—કલ્યાણરૂપ હોવાથી—તેમાં વિદ્ધો
આવવાનાં જ. અને તેથી એ વિદ્ધો દૂર કરવા માટે પ્રયત્ન
પણ કરવો પડવાનો. આ પ્રયત્ન તે મંગલાચરણ.

જે રીતે કલ્યાણરૂપ શાસ્ત્ર હોવાથી તેમાં વિદ્ધો જરૂર
ઊભાં થવાનાં તે રીતે દ્રવ્યાનુયોગની દૃષ્ટિએ વિચારતાં
આત્માને પણ સ્વરૂપની સાધના કરતી વેળાએ કર્મની પ્રેરી
અનેક ઉપાધિઓ આવવાની જ. પણ ક્ષાયિક ભાવનો આશ્રય
લઈને તેને દૂર કરવાનો પ્રયત્ન કરવો જ રહ્યો. શત્રુનો હલ્લો
આવ્યો અને કદાચ તમામનો નાશ કરી ન શકીએ તોપણ
હલ્લો રોકાવાનો પ્રયત્ન તો કરવો જ જોઈએ. આત્મમાર્ગને
સાધવા જતાં કદાચ કર્મનો સર્વથા ક્ષય ન પણ થાય તો-
પણ કર્મની શાંતિ તો જરૂર થાય. તે વખતે કર્મના વિકારો
નહે નહિ. તેનું નામ ઉપશમ.

ક્ષય, ઉપશમ અને ક્ષયોપશમ

જૈન શાસ્ત્રકાર ત્રણ વસ્તુ કહે છે: ક્ષય, ઉપશમ, ક્ષયો-
પશમ. સર્વથા કર્મનો નાશ કરવો તે ક્ષય. કર્મનો સર્વથા

નાશ ન થાય પણ તે દબાઈ રહે તે ઉપશમ. એટલે કે કેટલાકનો નાશ કરવો અને કેટલાકને એવી રીતે રૂંધી દેવા કે તેની તાકાત ન રહે તે ઉપશમ. અને ક્ષયોપશમ એટલે જોર કરી જે કર્મ આગળ આવ્યાં તેનો નાશ કરવો, અને આગળ ન આવેલાં બટબટાટ કરે પણ નહીં ન શકે એ રીતે એને શાંત કરી દેવાં. ક્ષય, ઉપશમ અને ક્ષયોપશમ માટે એક લૌકિક દાખલો. સાંભળો: એક માણસને લાખનુ દેવું હોય, તે દેવતાને પ્રસન્ન કરી કે બીજી ગમે તે રીતે એટલા પૈસા મેળવી દેવું ચૂકવી દે; તે થયો દેવાનો ક્ષય. બીજો લાખનો દેવાદાર ૫૦ હજાર ચૂકવી દે તે થયો ઉપશમ. અને ત્રીજો લાખનો દેવાદાર દેવાના હપ્તા-કાંધા-ખાંધી દે એ થયો ક્ષયોપશમ.

ક્ષય એટલે સર્વથા કર્મનો નાશ. ઉપશમ—પાણીમાં કચરો નીચે ખેસી ગયો હોય પણ દૂર થયો ન હોય તેવી કર્મની અવસ્થા તે ઉપશમ પ્રદેશરસથી કર્માનુલવ બંધ કરે, તે ક્ષયોપશમ. અહીં ઉપશમન શબ્દ મૂક્યો તે સમજવા માટે છે. કર્મની શાંતિ માટે એટલે કે કર્મના વિકારોને તોડી નાખવા માટે, લાકડી લઈને ફરી વળાતું નથી. એ માટે તો કર્મો જેવી રીતે ખરાબ પરિણામે આવ્યાં છે, તેવી રીતે શુભ પરિણામે જ તે ખસે છે. એટલે કે નકારાનો નાશ કરવા સારાનો જ ઉપયોગ કરવો પડે છે.

પ્રશ્ન—કર્મના વિકારોની શાંતિ માટે શું કરવું ?

ઉત્તર—શાથી કર્મ બંધાયાં છે ? આરંભ—પરિચલ, વિષય—કષાયથી અનાદિથી કર્મો બંધાયાં છે માટે નિરારંભી,

નિષ્ક્રિયા થવા માટે એવા પુરુષના શરણે જઈએ તો જ કર્મ તૂટે.

મંગળમાં ચાર નિક્ષેપા, અને ભિન્ન, અભિન્ન બે પ્રકાર

શાસ્ત્રરચનામાં આવતાં વિદ્વોનો નાશ કરવા માટે ભાવમંગલમ્-ભાવમંગળ લેવાનું કહ્યું. પણ ભાવમંગલના બદલે મંગલં ઉપાદેયમ્ એમ ન કહેતાં ભાવમંગળ કેમ કહ્યું ? આનો જવાબ આપતાં ટીકાકાર કહે છે કે મંગલાંતર-વ્યપોહેન । નામમંગલ, સ્થાપનામંગલ, દ્રવ્યમંગલ*—એ ત્રણ મંગળો કેરાણે મૂકીને ભાવમંગળ જ લેવું. નામ, સ્થાપના, દ્રવ્ય, ભાવ ચાર નિક્ષેપા સમજ્યો નથી. નહીંતર ભિન્ન અને અભિન્ન નિક્ષેપા બે પ્રકારના. જેવું આનું નામ ડાલડી છે તેવું આ ડાલડી નામથી જોલાવાય તે નામડાલડી, ડાલડીનો આકાર ચીતરીને કયોઃ, આકાર સાચી ડાલડીથી જુદો, છતાં તે ડાલડી કહેવાય તે સ્થાપનાડાલડી. ડાલડી બનાવવા માટે સામગ્રી લાકડું લાવ્યા તે દ્રવ્યડાલડી કહેવાય. વળી સાચી ડાલડીના કકડા થયા તે પણ દ્રવ્ય-ડાલડી થઈ. જે તૂટી તેના ટુકડા પણ દ્રવ્યડાલડી કહી

* મંગલ એવું કાઠનું નામ તે મંગળનો નામનિક્ષેપો. અષ્ટ માંગલિક અગર માંગલિક પદાર્થનો આકાર, ચીતરામણ તે સ્થાપના મંગલ. દહીં, સાથિયો, વાજિંત્રનો સ્વર સંભળાવો, કુંવારી કન્યા, બાળકવાળી સૌભાગ્યવંતી સ્ત્રી, માથે ખેડું હોય તેવી સ્ત્રી—વગેરે બધાં દ્રવ્યમંગળ, આ દ્રવ્યમંગળો નિષ્ક્રળ પણ જાય, પરંતુ ભાવમંગળ-રૂપ આ શાસ્ત્ર અથવા જિનેશ્વરને કરેલા નમસ્કારરૂપ ભાવમંગળ કદાપિ નિષ્ક્રળ જાય નહીં.

જિંયા ફળને દેનાર છે, તે જ પૂજ્ય છે. માટે ભાવમંગળ
જરૂરી ગણાવ્યું, અને પૂજ્ય જણાવ્યું.

ગોશાલકતા અતીત પરિવર્તનનો બોધપાક

અધું કહ્યું, પણ કલ્પનાના ઘોડાએ જૈનશાસન દોરવાય
નહીં. ભગવાન મહાવીર મહારાજ એક નગરી બહાર સમો-
સર્યા. એક મટ્ટુક નામનો શ્રાવક વંદના કરવા જાય છે.
ભગવાનના કાળમાં મિથ્યાત્વીનો તોટો નથી. જૈન નામ-
ધારીમાં પણ મિથ્યાત્વીનો તોટો નથી, તો યહી જૈન નામ ધારણ
ન કરનારાઓમાં તો એવાનો તોટો ન હોય તેમાં નવાઈ નથી.
તે વખતમાં નિહનવ જમાલિ અને ગોશાળાના મતને અનુસર-
નારા શ્રાવકો પણ હતા. ગોશાળાના શ્રાવકો એવા હતા કે
'થે' હજો, પણ મેં ન હયું.' ગોશાળાએ છેવટે ભાગ્યો-
દયથી મહાવીરનું સત્યપણું જાણ્યું. જૂઠાણુ ફેલાવવાથી તેને
આખરે અફસોસ થયો. તેણે જાહેર કર્યું કે, હું સાચો
તીર્થંકર કે કેવળી નથી, હું તો કેવળીનો ઢાંગ કરનારો છું.
સાચા કેવળી ભગવંત તો મહાવીર મહારાજ. એમનું મેં
અપમાન કર્યું, વિરુદ્ધ વતર્યો. મારું નામ લે કે મારું મોં
જગત જુવે તો પાપે ભરાય, માટે મારા મડદાને પગે
દોરડી બાંધી, શ્રાવસ્તી નગરીના ચૌટા-ચોક (ચતુર્મુખાદેવ)
રાજમાર્ગોમાંથી ઠસડતું લઈ જાણે, અને કહેતા જાણે
કે હુદ્દ પાપિષ્ઠ ગોશાળો કેવળી કે તીર્થંકર ન હતો, પણ
સાચા કેવળીનો હત્યારો હતો. તેના મોં ઉપર થૂંકાણે.
આમ તમો કરાણે. એને પશ્ચાત્તાપની દશા જાણી એટલે
એ સુધર્યો. ગોશાળો મરી ગયો એટલે ભકતોએ કહ્યું-

કલ્યાણની દે આત્માની વાત દેરાણે મૂકે, આપણા શુરુએ (ગોશાળકે) કહ્યું તેમ કરીએ તો આપણા નાકનું શું થાય ? આમ ત્યાં માલિકને મોલો ન નડયો ત્યાં અનુસરનારને નાક નડ્યું. ગોશાળના કેટલાક લકતો વળી એવા નીકળ્યા દે જેમને થયું દે આપણે મહારાજનું વચન અને આપણું નાક બંને જાળવવું. એટલે એમણે ખારણાં બંધ કર્યા, અને ઘરની વચમાં ચોકમાં શ્રાવસ્તી નગરી ચીતરી, ગોશાળને પગે દોરડું બાંધી એમાં ઘસડયો ને ઉઢોપણા કરી. પછી ઠાઠમાઠથી ગોશાળા તીર્યકરની જય પોકારી.

આમ મહાવીર પ્રભુના વખતે જૈન નામધારી નાકના લાંબા લીંટાવાળા લગીર પછુ અકસોસ કરતા ન હતા. તેઓ પોતાના શુરુ ગોશાળાએ અજવાણું પાડવા છતાં, અને સત્ય વસ્તુની છેવટે જાહેરાત કરવા છતાં, અંધા રહેવાવાળા નીકળ્યા. સેડોદાથી અને કાડોદાથી નામના મિથ્યાત્વીઓ મટુંક શ્રાવકને આવતો દેખી, ઊભો રાખી કહે છે દે સર્વજ પાસે સાંલળી આવ્યો તો અરે, મહાવીર મહારાજ કહે છે તે માને છે ? ધર્માન્તિકાય માને છે ? દેખે છે ?

સર્વજના વચનમાં શ્રદ્ધા ગમવી જોઈએ.

મિથ્યાત્વીએ મટુંક શ્રાવકને સવાલ કયો દે ધર્માન્તિકાય માને છે ? તો શ્રાવક કહે, હા. મિથ્યાત્વી વળી કહે દે, જો હોય તો મને દેખાડ. આનો જવાબ શ્રાવક એવો આપે દે શ્રદ્ધા વગરના એને ન દેખે. સ્વપ્નમાં જે છોકરા ને છોકરી જોયાં તે બીજાને ન દેખાડી શકે. તો શું તેનું સ્વપ્ન ખોટું ? સ્વપ્ન એ તો અનુભવની ચીજ છે. એ જેમ

ખીબને ન દેખાડાય તેમ ધર્માસ્તિકાય શ્રદ્ધાવાળો દેખી શકે, ખીબે ન દેખી શકે. આ ઉત્તર દઈએ તો ચૂપ થયા વગર છૂટકો નથી. નાકથી ગંધ આવે છે, પણ એને આંખથી દેખતા નથી, છતાં તેને માનીએ છીએ; વળી દેશાવરો દેખ્યા નથી, પણ ગયેલા કહે તેથી માનીએ. તો પછી સર્વજ્ઞ વીતરાગ લગવાનના ભરોસે આપણી નરી આંખે ન દેખી શકાય તેવી વાતો માનવામાં શી અડચણ ? મટુંક શ્રાવકે તે વખતે તેમ કહ્યું ન હતે તો અનંત તીર્થંકર, સિદ્ધો કેવળીની આશાતના કરનાર થતે. જૈન શાસનમાં કલ્પનાને આધારે કુચુક્તિઓ કરે તેને સ્થાન નથી. પૂર્વાચાર્યોએ કહ્યું છે તેથી હું કહું છું, એ જ રાજમાર્ગ છે. હવે પૂર્વાચાર્યનું કથન કેવી રીતે તે આગળ જોઈશું.

દેશના ૧૧ : ભાવમંગળ સંબંધી વિચારણા

ટીકાકાર મહારાજ શ્રી અભયદેવસૂરીશ્વરજીએ ભગવતી-સૂત્રની વ્યાખ્યા કરતાં, વ્યાખ્યાકારે ભગવવાના નિયમોને અંગે વિશેષાવશ્યકની ભલામણ કરી. હવે સૂત્રકાર કયા નિયમો ભગવે છે તે કહે છે. સૂત્રકાર ચાર નિયમો ભગવે છે. મંગળનું કથન, અભિધેય, ક્ષણ-પ્રયોજન અને તેની પ્રામાણિકતાને અંગે પરંપરાએ આવતો આગમ સંબંધ. આ ચાર વસ્તુ જણાવવી જોઈએ. તેમાં પહેલું મંગળ શા માટે? તો કહે છે, દરેક કલ્યાણકારી કાર્યોમાં વિદ્યોની સંભાવના હોય. ભૂતને ભૂત ન નડે: અશુભ કાર્યોમાં વિદ્ય આવતું નથી. અને કદાચિત અશુભ કાર્યમાં વિદ્ય આવી જાય તો એથી એકંદરે લાભ જ થાય; અશુભનું વિદ્ય એટલે એનો કંઈકે અટકાવ. મનુષ્ય પાપકર્મ કરતો હોય, અને એમાં કાયરતા આવે, કે રોકનાર-ટોકનાર કોઈ આવે તો તેથી શુભ જ થવાનું. એ રોક-ટોક કોઈક અશુભ પ્રવૃત્તિની થાય. આનો અર્થ એ થયો કે, અશુભમાં વિદ્ય ન આવે તો એટલો દુર્ભાગ્યનો ઉદય વિશેષ સમજવો. જેને દુર્ગતિમાં જવાનું હોય તેને ચોરી કરતાં વિદ્ય ન નડે. એટલે પોતે આદરેલી અશુભ પ્રવૃત્તિમાં કંઈ વિદ્ય આવે તો તે સદ્ભાગ્ય સમજવું.

પ્રશ્ન—શાઓને ઉડાવતાં વિદ્ય કેને નડે?

ઉત્તર—જેને દુર્ભાગ્યનો ઉદય ન હોય તેને. ભવિષ્ય-નો ઉદય જ જમાલી આદિની પેઠે રખડવાનો હોય તેને

શાસ્ત્ર-પરંપરા ઉઠાવતાં વિદ્ય ન નહે; પણ ઊલટું એવા ખાંધિયા મળી જાય કે જેઓ હાજીહા કરીને મન માને તેવો પ્રચાર કર્યા કરે. ગોશાળાને કે જમાલીને તેના હાજિયા સાગરીતો ન મળ્યા હોતે તો આટલા ભવો રખડવાનું ન થતે. આ તો તૂંબડું મૂળમાં કડવું અને પછી તેને સોમલે વધાર્યું, એના જેવું થયું.

વિદ્યોનું સૂચન સાવચેતી માટે સમજવું

સફલાગ્યનો ઉદ્દય હોય અને સારાં કાર્ય કરવા બેસીએ તો એમાં હંમેશાં વિદ્ય આવવાનો ભય રહે. સારાં કાર્યોમાં વિદ્યો આવતાં હોવાથી નિયમ ખાંધવો પડ્યો કે સારાં કામમાં સો વિદ્યો ! તો પછી આ વિદ્યોની સામે કરવું શું ? સારા કાર્યમાં વિદ્યો આવવાનું અનુભવીઓ જણાવે છે તે સારાં કાર્યો રોકવા માટે કે એવાં શુભ કાર્યોથી મનને પાછું વાળીને એનો ત્યાગ કરનારા માટે નહિ, પણ એમાં સાવચેતી અને હંમેશાં અપ્રમત્તતા રાખવા માટે સારા કાર્યોમાં સો વિદ્યો આવવાનું જણાવે છે. જેવો વેપાર તેવી દલાલી. આનો અર્થ કદાપિ એવો ન થાય કે, દલાલી વેપાર ખંધ કરવા માટે છે. અનાજમાં ગાડે ને મળે દલાલી હોય, સોનામાં તોલે દલાલી હોય, હીરામાં રતિએ દલાલી હોય, તે વેપાર ખંધ કરવા માટે નહિ. શાસ્ત્રકારો કલ્યાણના માર્ગોમાં વિદ્યો આવવાનું કહે છે તે એ માટે અગાઉથી ઉપાય-માર્ગ ચોજી રાખવા માટે અને સાવચેતી રાખવા કહે છે.

આ ટીકા-વ્યાખ્યાન પરમ કલ્યાણનું કારણ છે, શ્રેયભૂત છે. આનું કલ્યાણકારી કાર્ય હાથ ધરવાને લીધે વિદ્યોને નોતરું દઉં છું. રોજના વ્યવહારમાં પણ બે પૈસા કમાય તેના

આંગણું દેણદારે ઘસે એવું જોવામાં આવે છે. કમાઈ કરવી તે દેણદારને આંગણું ઘસવા માટે નોતરું દેવા બરાબર છે, પણ તેથી કમાઈ કરવાનું છોડી દેવાનું ન હોય; ફક્ત એમાં અગાઉથી સાવચેત રહેવું એટલે જ એનો અર્થ સમજવો. કલ્યાણકારી કાર્યો કરવા તે વિદ્વાને નોતરાં દેવાં સરખું છે. ગોસાંઈજીના મંદિરમાંથી પ્રસાદની પતરાણી લઈને નીકળે ત્યારે જોડે લાકડી લઈને નીકળે. જેમ પતરાણી લઈને મંદિરમાંથી નીકળે તેને કૂતરા કે સ્ત્રમળી વગેરેથી બચવા માટે જોડે લાકડી રાખવી જ પડે, તેમ અહીં કલ્યાણકારી કામ કરનારે વિદ્વના નાશ માટે લાકડીરૂપ મંગળાચરણ જરૂર કરવું જ પડે. મંગળાચરણ વગરનું કાર્ય લાકડી વગરની પતરાણી જેવું, પળેપળે ઝડપાઈ જવાના ભયવાળું સમજવું. મંગલાચરણ કયાં વગર કલ્યાણકાર્ય કરનાર મૂર્ખો ગણાય માટે મંગળ કરવું જોઈએ.

મંગળના બે પ્રકાર : સિન્ન અને અસિન્ન

મંગળના બે પ્રકાર કહ્યા છે: પૃથક્ અને અપૃથક્, અર્થાત્ સિન્ન અને અસિન્ન મંગળ. મહાવીર લગવાન, તેમનું નામ મહાવીર, આકૃતિ પણ મહાવીરની, છવ-દળ-શરીર પણ મહાવીરનાં દ્રવ્યો, તીર્થકર નામકર્મ વેદનાર પણ એ જ મહાવીર. આમ નામ, સ્થાપના અને દ્રવ્ય એ ત્રણે લાવથી જુદાં ન હોય ત્યારે અસિન્ન; અને લાવ વગરનાં એટલે કે લાવથી નિરપેક્ષ હોય તે સિન્ન સમજવાં જેમ કે ગમે તેનું નામ મહાવીર રાખ્યું પણ તે મૂળ પુરુષની અપેક્ષા વગરનું. કોઈ એક આકારને મહાવીર કહ્યા, એ આકાર જૂદા મહાવીરનો નથી. આ મૂળ પુરુષથી સિન્ન હોવા છતાં મૂળ પુરુષના

સંમરણમાં ઉપકારક થતાં હોવાથી એને લિન્ન મંગળ તરીકે કહેલ છે.

સ્થાપના એ મિથ્યાજ્ઞાન નથી; મૂર્તિના ઉપયોગિતા

અહીં સ્થાપના સંબંધી ઊભો થતો એક મુદ્દો ખાસ વિચારવા અને સમજવા યોગ્ય છે. સ્થાપના એટલે આરોપ. આરોપ એક મિથ્યા જ્ઞાન છે એમ કોઈ કહે તો તે ખરાબર નથી. તેવું બોલનારને મહાવીર મહારાજની મૂર્તિને મહાવીર માનવાનો હક્ક રહેશે નહીં. અહીં કોઈ સવાલ કરે કે તે મૂર્તિ તીર્થંકર નામકર્મવાળી છે ? જીવ છે ? પણ આવા સવાલથી તો જ્ઞાનનાં અનેક સાધનોનો અપલાપ કરવાનો વખત આવે. લોકોમાં જેનો વ્યવહાર થયો હોય તે સત્ય કહેવાય. દાખલા તરીકે છોકરો કોઈને ત્યાં જન્મ્યો. એના જન્મ પછી તેનું કુળ ખેદાનમેદાન થયું: માતા, પિતા, ભાઈ બધાં મરી ગયાં, છતાં તેનું નામ કુલવર્ધન પાડયું હોય અને એને કોઈ કુલવર્ધન કહે તો તે કંઈ મૃષાવાદી ખરો ? જૈન શાસ્ત્ર માનનારો એને કુલવર્ધન કહે તેમાં મૃષાવાદ ન ગણે. તેમ જનપદે જે વસ્તુ નક્કી કરી હોય તે સત્ય ગણાય, તેને જૂઠી કહેનાર જૈન શાસ્ત્રથી વિરુદ્ધ છે, તે જ રીતે, છે મૂર્તિ, છતાં સ્થાપનાએ મહાવીર ભગવાન છે.

જો દેવાણવિ દેવો જં દેવા પંજલિ નમંસન્તિ ।

તં દેવદેવમહિયં સિરસા વંદે મહાવીરં ॥

એ સ્તુતિ બોલીને હમેશાં સ્થાપનાજીને વંદના-નમસ્કાર કરીએ છીએ તે શું સૂચવે છે ? પદાર્થના નિશ્ચયની જગો પર જ્ઞાન, પ્રમેય, અપ્રમેય, પર, વ્યવહાર કે નિશ્ચયના

પરાએ આચાર્યોએ કહ્યું તે જ તત્ત્વ જૈન શાસને રાખ્યું છે. મૂર્તિને નહીં માનનારાઓ એ બાબતમાં પુરાવો આપી શકતા નથી ત્યારે કહે છે કે, ચૈત્યવાસીઓએ આ ધંધા કર્યા. શાસ્ત્રને અને પરંપરાને ઉડાવનારા આજકાલના આવા લોકો બોલે છે કે એ તો ગોરળાએ કર્યું. આવું કહેનારને પૂછીએ કે—વિજયદેવસૂરિજીના વખતના લખાયેલા પદ્ધતિમાં ગોરળાપણું આવી જશે તો પછી સંવેગીપણું કયાં ટકશે ? મૂર્તિ, દેરાસર વગેરેને લોપવા માટે મૂર્તિને નહીં માનનારાઓ ચૈત્યવાસીઓના નામે લોકોને બહેકાવે છે. અને આમ કરીને સૂત્રો અને પરંપરા બંનેને ઉડાવે છે. આ બંનેને માનવાના હેતુથી જ અલયદેવસૂરિજીને કહેવું પડ્યું કે લાવમંગલને અનુસરનારા ઐકાંતિક આત્યતિક ક્ષણ દર્શી શકે છે. હું કહું છું માટે નહીં, પૂર્વાચાર્યો કહે છે તેથી માનવાના છે. પુરાવાની ગેરહાજરીમાં કેસ સાબિત થયેલો માની શકાતો નથી. જૈન શાસનમાં પુરાવાની ગેરહાજરીમાં બોલાય જ નહીં. મારા પાસે ઘણા પુરાવા છે, એમ બોલ્યાથી કાંઈ ન વળે. જે પુરાવો હોય તે દેખાડવો કે રજૂ કરવો જોઈએ. એટલા માટે જ કહે છે કે પહેલાં વિશેષાવશ્યક લાભ્યકાર મહારાજે આ કહ્યું છે.

લાવમંગળની અને આત્મકલ્યાણની વિશેષતા

લાવમંગળની વિશેષતા દર્શાવવા માટે શાસ્ત્રકાર મહારાજ કહે છે કે—**किं पुण तमणेगंतिअमच्चंत च ण जओऽमिहाणाई, तव्विवरीयं भावे तेण विसेसेण तं पुज्जं । अर्थात् એ જે એકલું નામ, એકલી આકૃતિ, એકલું દ્રવ્ય એ અને-**

ક્રાંતિક છે એટલે કે એ કૃષ્ણ આપે પણ ખરાં અને ન પણ આપે કોઈકને સાંભળીને જાતિસ્મરણ થઈ જાય તેથી તે કલ્યાણ કરી જાય. અને આકાર, તેને ‘મહાવીર’ કહો. માછલા ભગવાનની પ્રતિમાના આકારે હોય; માછલાનો રવાલાવિક તેવો આકાર હોય છે, છતાં તેવા આકૃતિવાળા મચ્છને જોઈને એક મચ્છને જાતિસ્મરણ થઈ જાય છે. તે વાત સમજવા જેવી છે. એક શહેરમાં ધર્મિષ્ઠ આગેવાન છે. છતાં ટેટલીક વખત ‘દીવા પાછળ અંધારું’ એ કહેવત પ્રમાણે એવા ધર્મિષ્ઠોના ફરજન કોઈક એવા થાય છે કે જે સાવ છેલ્લી કોટિના હોય છે. એ રીતે એનો છોકરો પણ કપાતર પાક્યો, આથી બાપને વિચાર આવ્યો: રોડા-કુકાનો વારસો તો મિથ્યાત્વી પણ છોકરાને આપે છે; હું પણ એ જ વારસો આપું ને એની આવતી જિંદગીનો વિચાર ન કરું તો મારા અને તેનામાં ફેર શો ? (આ પ્રસંગ સંપૂર્ણ નીચે વર્ણવ્યો છે.) આ જિંદગી કરતાં આવતી જિંદગીનો વિચાર પ્રથમ કરવાનો. પાંચ જિંદગીનો વિચાર કરવા તૈયાર ક્યારે થવાય ? જ્યારે આત્માના કલ્યાણનો ખ્યાલ હોય ત્યારે જ. શ્રીમતીનું ઉદાહરણ : નવકારમંત્રનો પ્રભાવ

મંગલની તો પળે પળે જરૂર પડે છે. ક્યારે કેવી સ્થિતિ આવી પડે તે કોણ કહી શકે ? એમાંથી બચવાનો અમોઘ ઉપાય મંગળનું સ્મરણ છે. શ્રીમતીનું ઉદાહરણ સમજવા જેવું છે. શ્રીમતીને નાગ મળ્યો તે નવકારમંત્રના પ્રભાવે કૂલની માળા થઈ. આ ઘટનામાં લગીરે લિંડા ભિતર્યા ? શ્રીમતીએ ક્યારે નવકાર ગણ્યો ? શા માટે ગણ્યો ? કોઈને જરૂર એમ થાય કે પોતાનું ગોઠવેલું કામ, ધણીનો હુકમ,

પોતાના ઓરડામાં જવું, એમાં નવકારનો શો સંબંધ ? કૂલની માળા લેવા જવું તેમાં નવકારનું સ્મરણ કરવાની શી જરૂર ? આનું તાત્પર્ય એ કે, આવી રીતનું ઘરનું ગમે તે કામ કરતા નવકારમાં જ ચિત્ત રહે; ઘરનું કામ કરતાં પણ નવકાર ભૂલાય નહિ. તેણે અભ્યંતર દષ્ટિ રાખી વિચાર્યું કે, ઓરડામાં અંધારું છે; એટલામાત્રમાં વખતે આ જિંદગીનો અંત આવે અને મન બીજે લાગેલું હોય તો આખી જિંદગી ખગડે. આવું ન થાય અને આવતી જિંદગી સુધરે તે માટે એણે નવકારનું સ્મરણ કર્યું. આ રીતે આવતી જિંદગીની ચિંતા એવા જીવો કેટલી રાખતા !

મૂર્તિના દ્રવ્ય દર્શનથી પણ થતો લાભ

છોકરાને મિલકત, આખરૂં, રોડા વધારે સોંપી જઈએ, એના કુકા-રોડામાં એટલે કે ધન અને ઘરમાં ધાડ ન પડે તે માટે ઘણો વિચાર કરીએ, પણ તેની આવતી જિંદગીમાં ધાડ ન પડે એનો વિચાર ક્યારેય કર્યો ખરો ? જ્યાં પોતાનો જ વિચાર નથી તો પછી પારકાનો તો ક્યાંથી હોય ? છોકરાને અંગે આવતી જિંદગીમાં શું ? ઘણા સાધુ પાસે લઈ ગયા પણ કાળમીઠ પથ્થર પર પુષ્કળ પાણી વરસે તોપણ એની અંદર લીલાશ-પોચાશ ન આવે. જેમ કદાચહીએ શાસ્ત્રને લાયક ન રહે તેમ મૂખાં સંસ્કારને માટે નાલાયક હોઈ ઉપદેશને લાયક રહેતા નથી. ઉપર સંક્ષેપમાં કહ્યું તે શેઠ છોકરાથી થાક્યા. તેમને ચિંતા હતી કે આવતી જિંદગી ભયંકર ન થવી જોઈએ. એ માટે બધા ઉપાયો કર્યા. ઘરનું ખારણું સુધ્યાં નીચું ઉતાર્યું તે જિંદગી સુધારવા માટે. ખારણું નીચું ઉતારવાથી ગતિ સુધરતી હોય તો લાવો અમે

પણ ખારણાં નીચે ઉતારીએ. નીચું નમીને જ જવું પડે, ત્રીધું ન જવાય. અંતરીક્ષણ ગયા હશે તેને ખ્યાલ હશે કે ખારણામાં પેઠા પછી એ ત્રણ ઠગલાં અંદર ગયા સિવાય માથું ઊંચું થઈ શકે જ નહીં. પણ આને બીજી ગતિ મુધારવા સાથે શો સંબંધ ? ખારણું શેઠે નીચું કરી ત્યાં ભગવાનની મૂર્તિ એવી રીતે ગોઠવી, કે ઇચ્છા હોય કે ન હોય તોપણ તરત નજર એના ઉપર જ પડે. આવી ગોઠવણ કરવામાં બાપને છોકરાની આવતી જિંદગી મુધારવા માટે કેટલું લક્ષ્ય હશે ? છતાં મન્વિનઙ્ગ મન્વ્યેવ-ધવાવાળું હોય તે જરૂર થાય જ, એ ન્યાયે શેઠના છોકરાને ધર્મ ન મળ્યો તે ન જ મળ્યો; એને કોઈ રીતે ધર્મની પરિણતિ ન થઈ. કારણ કે જેમ પગમાં પહેરેલાં મોજાં પાણી આવતાં પહેલાં ઉતારી શકાય, પણ પાણીમાં ઊઠતા તરંગો રૂપી મોજાં તો પાણીનું જ સ્વરૂપ હોઈ, પાણી પહેલાં ઉતારી શકાય નહીં પણ પાણી પોતે ઓસરી જાય ત્યારે જ એ મોજાં ઊતરી શકે, તેમ જ અંતઃશુદ્ધિનું સમજવું. અંતઃશુદ્ધિ પણ કંઈ દ્રવ્યદર્શનથી જન્મે નહીં; એ માટે તો ભાવદર્શન જોઈએ. કારણ કે ભાવદર્શન અને અંતઃશુદ્ધિ છેવટે એકરૂપ બની જાય છે. અને છોકરાને ભાવદર્શન જેવી લાગણી ન જન્મી એટલે છેવટે છોકરો મરીને ધર્મક્ષેત્રની નજીકમાં પણ ન જન્મ્યો, અને છેક સ્વયંભૂરમણ સમુદ્રમાં માછલા રૂપે ઉત્પન્ન થયો. એ જન્મ્યો તો સ્વયંભૂરમણ સમુદ્રમાં, પરંતુ ત્યાં માછલાંમાં ભગવાનના આકારનું માછલું તેના દેખવામાં આવ્યું. સામાન્ય રીતે એવો નિયમ છે કે-અત્યંત સુચિની કે અત્યંત અસુચિની વાત જીવને જરૂર યાદ આવે છે.

મેમ કે દ્વેષના સંસ્કારો આગલા ભવમાં યાદ આવે છે. વાસુદેવ ઉપર પ્રતિવાસુદેવને દ્વેષ થતો હોય તે ભવાંતરના સંસ્કાર. પ્રીતિનો કે અપ્રીતિનો સંસ્કાર તે રૂપમાં આવે. અહીં અપ્રીતિનો સંસ્કાર જાગ્રત થયો. એને એમ થયું કે આવું ક્યાંઈક દેખ્યું છે. એમ ઊહાપોહ કરતાં કરતાં છેવટે એને જાતિસ્મરણ થયું: અહો, મારા બાપે મારા માટે આટલા ઉપાય કર્યા છતાં હું મગશેળીયો પાપાણુ રહ્યો હતો તેથી મારી આ દશા થઈ ! હવે જાગ્યા ત્યારથી સવાર. એ ભવ તો એમ જ ગયો. અને આગલા ભવમાં આચાર્યાદિકે કહેલું યાદ કરી ત્યાં આરાધના કરી સ્વકલ્યાણ કર્યું.

જે મંગળ અનૈકાંતિક હોય તેનો ફળ આપવા અંગે નિયમ નહીં. ભાવમંગળની ધારણાએ કરેલું નામ, સ્થાપના દ્રવ્યમંગળ અને ભાવમંગળ એ તો જરૂર ફળ દે જ એ વ્યભિચારી નથી એટલે એકાંત ફળ દેનાર છે.

કેળ અને આંખા વચ્ચેનો તફાવત

કેળ ફળે ખરી, પણ એક વખત કેળાં ઊતર્યા પછી આગળ કંઈ નહિ. કેરી વાવવાથી આંખો ઊલો થાય. પણ કેળ અને આંખા વચ્ચે ફરક એટલો કે આંખાનાં બધાં ફળો પરંપરા ચલાવવાવાળાં હોય જ્યારે કેળાનું ફળ ઠેંકડે ઠેં, એટલે ત્યાંનું ત્યાં જ સમાઈ જાય. એના થડિયા રોપાય. તેમ અહીં એકલાં નામ, સ્થાપના કે એકલું દ્રવ્ય કોઈ વખત ફળ દે પણ ખરાં, પણ તે આગળ ન ચાલે. પરંતુ જાવની અપેક્ષાવાળાં નામાદિ આંખાની જેમ ઠેઠ મોક્ષ સુધી પહોંચે તેવું જ ફળ દેનારાં સમજવાં.

આઠ પ્રાતિહાર્ય હોય તેને તીર્થંકર માનીએ છીએ. મહાવીર મહારાજ સાક્ષાત્ હોય ત્યારે ઓળખવા શાથી ? એમના પોતાના મુખ ઉપરથી; ત્યાં તો એમની ખુદની પણ ઓળખાણ રહેવાની. પણ તેઓની બિનહયાતીમાં તો એમનું મુખ કે એમની ખુદ જાત ન હોય એટલે બીજા નિક્ષેપાઓ જ એમનું સ્મરણ કરાવી શકે.

ભાષ્યકાર ભગવાન જિનભદ્રગણી ક્ષમાશ્રમણ મહારાજ કહે છે કે, ભાવથી નિરપેક્ષ નામ સ્થાપના દ્રવ્ય કોઈ વખત ફળ આપે તોપણ ઠેઠ સુધી પહોંચનારાં ન હોય પરંતુ ભાવની અપેક્ષાવાળાં નામાદિ સર્વથા ઉત્કૃષ્ટ દશા સુધીનું ફળ આપે છે. માટે ભાવથી નિરપેક્ષ નામ સ્થાપના દ્રવ્ય કરતાં સાપેક્ષ નામાદિ અને તેમાંય વિશેષે કરી ભાવ પૂજવા લાયક છે. તેથી હું પણ ભાવમંગળ વધારે પૂજ્ય ગણું છું. ભાવમંગળ કેને કહેવું ? અને તે કેટલા પ્રકારનું છે તે હવે પછી જોઈશું.

દેશના ૧૨ : પંચપરમેષ્ઠીના નમસ્કારનો મહિમા

વ્યાખ્યાકાર મહારાજ લગવાન અભયદેવસૂરીશ્વરજી મહારાજ લગવતી સૂત્રની વ્યાખ્યા કરતાં આગળ જણાવી ગયા કે, શ્રોતાના મગજ પર ચાર વસ્તુ પડેલેથી લાવવી જોઈએ: મંગળ, અભિધેય, પ્રયોજન અને સંબંધ. વક્તાએ શ્રોતાના ખ્યાલમાં એ વાત જરૂર લાવવી જોઈએ કે, આપણે એક છત્રછાયા નીચે ચાલેલા છીએ. આ એક છત્ર-છાયા કેની ? પંચપરમેષ્ઠીની. જેની છત્રછાયામાં હોઈએ તેને નમસ્કાર કરવો તે જ મંગળ. આ મંગળ જેમ વિદ્યનાશ કરનારી ચીજ છે, તેમ મોટી વ્યવસ્થા કરનારી ચીજ પણ એ જ છે. વક્તા અને શ્રોતા બંનેને એક છત્રછાયા નીચે એ જ ગોઠવે છે. વક્તા અને શ્રોતા બંનેએ એક જ ઇષ્ટદેવને કૃપૂલ કર્યા, અને તેમને નમસ્કાર કર્યો તેથી શાસ્ત્રના પ્રારંભમાં વક્તા-શ્રોતા બંનેને નમસ્કાર કરવાનું જણાવ્યું.

પ્રશ્ન—શાસ્ત્ર રચનારને શાસ્ત્રને અંગે આવતાં વિદ્વો દૂર કરવા માટે ભલે મંગળની જરૂર હોય અને તેથી તેઓ નવકાર ગણીને ભલે પોતાની પ્રવૃત્તિનો આરંભ કરે; આ રીતે નવકારનું સ્મરણ કરવાથી શાસ્ત્રકારને મંગળ થઈ જાય. પછી એ મંગળને ગ્રંથમાં લખવાની જરૂર શી ?

ઉત્તર—શાસ્ત્રકારે ઇષ્ટદેવનું સ્મરણમાત્ર કરી લઈને મંગળ કર્યું હોતે તો શ્રોતા અને વક્તા બંને એક છત્રછાયા

નીચે વ્યવસ્થિત ન થતે. મંગળાચરણ લખવામાં આવ્યું ત્યારે વક્તા અને શ્રોતા, વ્યાખ્યાકાર અને વિનય બધાને એક છત્રછાયા નીચે આવવું પડે. ઈષ્ટદેવનું નામ લખવાથી જ બંનેના ઈષ્ટદેવ એક જ છે એની પ્રતીતિ થાય.

મંગળના પ્રકાર : લાવમંગળના જરૂર

જેમ કોઈ પણ શુભ કાર્યના આરંભમાં મંગળ કરાય તેમ વ્યાખ્યાની શરૂઆતમાં પણ મંગળ કરવું જોઈએ. મંગળ એટલે શું ? આંખેલની તપસ્યાઓ કરીને દેટલીક વખત કાર્યને શરૂ કરીએ છીએ. દેટલીક વખત નવકાર ગણીને કાર્યારંભ કરીએ છીએ, આમ કોઈ વખત તપસ્યા મંગળ હોય તો કોઈ વખત નવકારમંત્ર. તો અહીં કયું મંગળ કરવું ? મંગળના ચાર પ્રકાર : નામ, સ્થાપન, દ્રવ્ય અને લાવ. તેમાં લાવમંગળ ખરેખર આદરવા લાયક. નામ, સ્થાપના અને દ્રવ્ય મંગળની કિંમત લાવમંગળની અપેક્ષાએ સમજવી. મહાવીર મહારાજને નમસ્કાર કરીએ છીએ તેની કિંમત કંઈ અપેક્ષાએ ? છેલ્લા દેવગણના તીર્થંકર થયા તેની અપેક્ષાએ. અત્યારે લાવ મહાવીર નથી. એટલે લોગન્સમાં નમસ્કાર કરે છે તે દ્રવ્ય તીર્થંકરોને નમસ્કાર કરે છે. કોઈને આશ્રય થશે કે લોગન્સમાં કે બીજાં સૂત્રોમાં આવતા તીર્થંકરોને દ્રવ્ય તીર્થંકર કેમ કહેવાય ? દ્રવ્યનું સ્વરૂપ ધ્યાનમાં લો. વર્તમાન અવસ્થાને છોડીને પછી ચાહે તો ભૂતકાળની અવસ્થા હોય કે ચાહે તો ભવિષ્યકાળની અવસ્થા હોય—એ બંને અવસ્થાને દ્રવ્ય કહે છે. કોઈ પણ તીર્થંકર ચાર અઘાતિ કર્મ વગરના ન હોય. વળી ચાર ઘાતિ કર્મમાંનું એક પણ ઘાતી કર્મ તીર્થંકરને હોય

જ નહિ. એટલે કે-તીર્થંકર નામકર્મનો ઉદય હોય ત્યારે ચાર અઘાતિ જરૂર હોય, અને ચાર ઘાતિ કર્મ ન જ હોય. ચાર અઘાતિ સહિતપણું અને ચાર ઘાતિરહિતપણું અત્યારે આ ભરતક્ષેત્રમાં કોઈ પણ તીર્થંકરને છે ? અહીં થઈ ગયેલ ચોવીશે તીર્થંકરો વર્તમાન કાળમાં સિદ્ધપણામાં છે. જે ચોવીસે તીર્થંકરની લોગસ્સસૂત્ર બોલીને સ્તુતિ કરીએ છીએ તે આ અવસર્પિણીના ૨૪ તીર્થંકર હોવાથી વર્તમાનકાળની અપેક્ષાએ તેમનું દ્રવ્ય તીર્થંકરપણું છે. તેથી નામ મંગળની આરાધના ભાવમંગળની અપેક્ષાએ સમજવી. ચારે પ્રકારના મંગળમાં મુખ્ય મુખ્ય જરૂરી કાર્ય કરનાર, મોક્ષદશા પ્રાપ્ત કરાવનાર જે કોઈ હોય તે ભાવમંગળ છે. તેથી ભાવ-મંગળની જરૂરિયાત જણાવી.

તપ અને મોક્ષનું સમીપવર્તીપણું

શ્રી દશવૈકાલિક સૂત્રમાં ધમ્મો મંગલમુક્કિટું કહીને ધર્મને જ ઉત્કૃષ્ટ મંગળ કહ્યું. ઉત્કૃષ્ટ મંગળરૂપ ધર્મ આહે અહિંસા, આહે સંજમ કે આહે તપરૂપ હોઈ શકે. આમાં ઉત્કૃષ્ટમાં ઉત્કૃષ્ટ તપ કહ્યું છે. અહિંસા સાથે મોક્ષ નથી, સંજમ સાથે મોક્ષ નથી, પરંતુ તપ સાથે જ મોક્ષ છે. તપ અને મોક્ષને સમયનું અંતર નથી. અહિંસા છૂટે ગુણુ-કાણે શરૂ થાય, સંજમ છૂટે શરૂ થાય તે સંપૂર્ણ પણે ત્યાં થાય, પરંતુ તપ ચોથેથી શરૂ થવા છતાં તેનો છેડો ૧૪મા ગુણુકાણુ સુધી લાંબાય છે. અભ્યંતર તપમાં પાયચ્છિન્ત્ત અને જ્ઞાન નો સમાવેશ કરીને ધ્યાનને પણ તપસ્થાનો ભેદ કહેલ છે. ધર્મધ્યાન અને શુક્લધ્યાન એ બે તપસ્થારૂપ

શુભ ધ્યાન છે. તેમાં શુક્લ ધ્યાનના ચાર પાયા :
 (૧) પૃથક્ત્વવિતર્કસવિચાર, (૨) એકત્વવિતર્કસવિચાર,
 (૩) સૂક્ષ્મક્રિયાઅપ્રતિપાતિ અને (૪) વ્યુપરતક્રિયાનિવૃત્તિ.
 આમાં જે ચોથો પાથો તેની સાથે મોક્ષ જોડાયેલો છે. ત્યાં
 સમય નેટલું પણ આંતરું નથી. શુક્લ ધ્યાનના ચોથા પાયાને
 અને મોક્ષને સમયનું પણ આંતરું નથી. આ રીતે મોક્ષ-
 પ્રાપ્તિ સુધી અરોબર અદ્વૈત રીતે સાથે રહેનાર હોય
 તો તે ધ્યાન. તે ધ્યાન તે તપસ્યા અને તે મંગળ. ભગ-
 વતીસૂત્રમાં મંગળ તપસ્યા. મંગળ રુગદેવગદે ઈષ્ટ છે.
 ઉદ્દેશની નંદિમાં આયંબિલ કરવું જ પડે. અંગ ઉપાંગ પયત્રા
 મૂળ સૂત્રોમાં નિયમ કે-એ શરૂ કરે તે દિવસે આયંબિલ
 કરવું જ જોઈએ. આવશ્યક કે આચારાંગ ગમે તે સૂત્ર
 પ્રારંભ કરે ત્યારે-તે દિવસે-આયંબિલ કરવું પડે. આ
 રીતે ઉત્કૃષ્ટ ભાવમંગળ તે તપ સમજવું. તપસ્યા એવી
 ચીજ કે ભાવમંગળમાં પણ તે ઊંચામાં ઊંચું ભાવમંગળ
 ગણાય. આથી અલયદેવસૂરિજી કહે છે કે ભાવમંગળના
 તપ, સંયમ, અહિંસા વગેરે ભેદો છે. તે દ્વારા કર્મોનો ક્ષય
 થાય છે. તેથી નિર્વિઘ્નપણું પ્રાપ્ત થાય છે.

તપસ્યાને નિંદનારાઓએ સમજવા જેવું

પેટના પૂજારીઓ તપસ્યાને માટે—ભૂખે મરવું, લાંઘણો
 કરવી, પેટ ખાળવું, વગેરે—કહીને તપસ્યાને ઉતારી પાડે છે
 કે એની નિંદા કરે છે. એમણે જરૂર વિચારવું ઘટે કે આપણે
 હજી કઈ દશામાં છીએ. ત્રિલોકનાથ તીર્થંકર ભગવંતો, જેમણે
 પહેલાં ત્રીજા ભવથી નક્કી કર્યું છે કે હવે ત્રણ ભવથી વધારે

સંસાર નથી, અને તીર્થંકરના લવમાં મોક્ષ નક્કી છે, ત્યાં મોક્ષ નક્કી છે એટલું જ નહીં પણ દીક્ષા વખતે ચાર જ્ઞાન પણ હાજર છે, આવા તીર્થંકર પદવી પામેલા મહાપુરુષ તપસ્યા કેમ કરતા હશે ? આવા મહાપુરુષને પણ તપસ્યાનો આધાર લેવો પડે છે. એટલે કે, તેવા મહાપુરુષો પણ તપસ્યા વગર મોક્ષની મુસાફરી કરી શકતા નથી. જેનો આટલો બધો મહિમા છે એવી તપસ્યા પ્રત્યે આપણે બેદરકાર રહીએ તેનો અર્થ એટલો જ કે આપણો મોક્ષ હજી દૂર છે. અથવા મોક્ષની સાચી પ્રીતિ આપણને લાગી નથી. નહીંતર તપસ્યાની અભિરુચિ પૂરેપૂરી જાગવી જોઈએ. તીર્થંકર ભગવાનને મોક્ષ માટે છ મહિનાના ચોવીહારા તપો કરવાની જરૂર જણાઈ. આપણે ધાનના ધનેડા કે પાણીના પોરા થઈને બેસી રહીએ તો શું થાય ? કોઈ કહેશે જ્ઞાનીને તપસ્યાની જરૂર નથી તો એવું કહેનારે વિચારવું કે તીર્થંકર ભગવાનને ચાર જ્ઞાન છે, છતાં તેમને તપસ્યા નિરુપયોગી લાગતી નથી. એટલે આપણને એ નિરુપયોગી લાગે તો આપણી ભાગ્યદશા પરવારી છે એમ જ સમજવું. તપસ્યા બની શકે, ન બની શકે તે વાત જુદી છે, પણ તપસ્યાની જરૂર નથી એમ લાગવું અથવા તપસ્યા એ અજ્ઞાન છે, એમ લાગવું તે તો કેવળ દુર્ભાગ્યની જ વાત છે.

બ્રૂખ-તરસના દુબ કરતાં તપસ્યાની કિંમત વધારે

“ શસ્ત્ર ” અને “ શાસ્ત્ર ” માં ફરક માત્ર આકારનો જ છે, તેમ કેટલાક શાસ્ત્રનો દુરુપયોગ કરનારા શાસ્ત્રના નામે લોકોને દુઃસાવનારા બને છે. તેઓ એમ કહેતા પણ અચ-કાતા નથી કે-તપસ્યા કરી અને બ્રૂખ લાગી તો આળી

બન્ને પણ પ્રતિજ્ઞા ન પળાઈ તે જોડું થયું તેમ માની બંનેએ આલોચણા લીધી. ધર્મની પરિણતિ હમેશાં તપસ્યાને શ્રેષ્ઠ ગણે છે, તપસ્યાને જ ઊંચી ગણે છે. તપસ્યા સર્વ પ્રકારે મંગળ છે, માટે શાસ્ત્રકારે તપસ્યાને અંગે વૈયાવચ્ચ કરવાનું રાખ્યું છે. તપસ્યાને અંગે ગ્લાનિ, દુર્બળતા થાય તેથી વૈયાવચ્ચનું દ્વાર રાખ્યું છે. તપસ્યા મોક્ષનો, કર્મ-નાશનો રસ્તો છે. તપ. કર્મવિનાશાય । તપસ્યા, અહિંસા અને સંયમ એ ભાવમંગળ.

પાંચ પરમેષ્ઠી એ ભાવમંગળ

શાસ્ત્રની શરૂઆતમાં ભાવમંગળ દેવાય તે પાંચ પરમેષ્ઠી. જેમ રાજ્યમાં રાજા, પ્રધાન, પુરોહિત, સેનાધિપતિ અને સૈનિક જોઈ એ—એ પાંચ વગર રાજ્ય ન ચાલે—તેમ જૈન શાસનરૂપી રાજ્યમાં જે પાંચ વસ્તુ જોઈએ તેનું નામ પાંચપરમેષ્ઠી. તેથી તે પાંચ પરમેષ્ઠીને નમસ્કાર કર્યા. જગતભરમાં કોઈ પણ ઉત્કૃષ્ટ ગુણનું સ્થાન હોય તો આ પાંચ પરમેષ્ઠી જ છે. ઊંચામાં ઊંચા એ, હલકામાં હલકો હું, એવી જે ધારણા તે સાચો નમસ્કાર. પોતા સુધીનું અધમપણાનું જ્ઞાન, આપણા હલકાપણાનું જ્ઞાન તેનું નામ નમસ્કાર. મોટામોટા આચાર્યો આ માર્ગને જ અનુસર્યા છે. નામધારી આચાર્યોની વાત જવા દો. જેઓને સૂત્રો, ગ્રંથો નથી માનવા, પરંપરા નથી માનવી તેવાની વાતને વેગળી રાખો. તેવાઓ તો પોતાનું મોટાપણું એવી બડાશ મારી જણાવે છે કે, હું જોલીશ ત્યારે અંગારા ઝરશે; મારી પાસે એક હજારને પહોંચે તેવો છે; મારા માટે

મિલકત દેના કરનાર ઘણા છે વગેરે ! આવો અહંકાર કરનારની વાત છોડી દો. કેવળીઓ ને ઇંદ્રોની આગળ ખેસાડવા યોગ્ય આચાર્ય થયા છતાં ઉપાધ્યાયને અને સાધુને નમસ્કાર કેમ કરે છે ? ઊંચી પદવીએ ગયેલા નીચી પદવીને નમસ્કાર કેમ કરે ? શાસ્ત્રકાર કહે છે કે આચાર્ય પંચ પરમેષ્ઠીને ઊંચ દોટિના માને છે. પોતે આચાર્ય હોવા છતાં ઉવજ્જાયાણું, સંવસાદૃણું પદ પણ પોતે ગણે છે. આટલું જ નહીં, પણ આ ભગવતીસૂત્ર રચનાર ગણધર ગૌતમસ્વામી, મુખર્માસ્વામી જેવા ગણધરો પણ આચર્યાણું, ઉવજ્જાયાણું, નમો લોએ સંવસાદૃણું કેમ ખોલે છે ? તે એટલા માટે કે તેઓ પંચપરમેષ્ઠી પદને ઘણી ઊંચી દોટિનું ગણે છે, અને તેથી જ નમસ્કાર કરી શકે છે.

પ્રશ્ન—તપને મંગળ કહ્યું તે તો ખરું, પણ નમસ્કાર કરવો તેને મંગળ કેમ કહેવાય ?

ઉત્તર—જેઓ ધર્મીય સૂત્ર માને છતાં, નવપદ નમસ્કારમાં માનતા નથી, તેવાને પંચપરમેષ્ઠી મંગલિક નહીં હોય. પણ જેઓ નવપદનો નવકાર માને તેઓને તો મંગલાણં ચ સ્તવેસિ પદમં હવર્દ મંગલં મુજબ પરમેષ્ઠીને નમસ્કાર કરવો તે મંગળરૂપ છે: નવે પદો નહીં માનનારને અહિંસા, સંજમ, તપ, તે જ મંગળ રહેશે, પણ સર્વે મંગળોમાં પ્રથમ મંગળ પરમેષ્ઠીને નમસ્કાર છે અને આ મંગળ વિશેષે કરીને ઉપાદેય એટલે કે સ્વીકારવા યોગ્ય છે, એમ તેઓને નહીં રહે.

ધર્મકાર્યોના માલિક એવા પંચપરમેષ્ઠી સાચા આધારરૂપ છે

બીજાં બધાં ધર્મકાર્યો ઘરવખરી સમાન છે. જ્યારે પંચપરમેષ્ઠી માલિક-ઘરધણી સમાન છે. ઘરધણી વધારે કે ઘરવખરી વધારે ? એમના ગુણો તે એમની મેળવેલી મિલકત. એનો માલિક કોણ તે વિચારો; તપ, સંજમ, અહિંસાનો માલિક કોણ ? પંચપરમેષ્ઠી એ જ આ બધાના માલિક છે. આખા શાસનના, તમામ ધર્મના, તમામ ઉત્તમ ગુણોના માલિક પંચપરમેષ્ઠી છે તેથી તે જ ભાવમંગળરૂપ અને શાસ્ત્રની આદિમાં આદરણીય છે. કર્મનો નાશ કરનાર તપસ્યા, અને કર્મને રોકનાર સંયમ એ બંન્ને; પરંતુ આરાધના કરનારે, જેમ ગુણ એ ગુણીથી સાવ સ્વતંત્ર એવી બુદ્ધિ વસ્તુ નથી તેમ, તપસ્યા એ તપસ્વીથી સાવ બુદ્ધિ ચીજ નથી; સંયમ એ સંયમીથી સાવ બુદ્ધિ ચીજ નથી કે જેની આરાધના તપસ્વી અને સંયમી પ્રત્યે આદર દર્શાવ્યા વગર કરાય, એ બરાબર સમજી લેવું. જ્ઞાનની, સંયમની, તપની, આરાધના કરનારે જ્ઞાની, સંજમી, તપસ્વીની આરાધના કરવી પડે. અને આ જ્ઞાની, સંજમી, તપસ્વી તે જ પરમેષ્ઠી. પંચપરમેષ્ઠીમાં અહિંસા, સંજમ અને તપ એ ત્રણે વસ્તુ આવી જાય, જ્યારે અહિંસા, સંજમ, તપમાં તે તે એક એક ગુણ જ આવે. આ જ વાત કહેતાં શાસ્ત્રકાર ફરમાવે છે કે—
 भावमङ्गलस्य च तपःप्रभृतिभेदभिन्नत्वेन अनेकविधत्वेऽपि परमेष्ठिपञ्चकनमस्काररूपं विशेषेणोपादेयम् । परमेष्ठिनां मङ्गलत्वं-लोकोत्तमत्व-शरण्यत्वाभिधानात् એટલે કે મંગલત્વ, લોકોત્તમત્વ અને શરણ્યત્વ એ બધું પંચ પરમેષ્ઠીમાં હોવાથી એ જ જગતમાં શ્રેષ્ઠ છે. અહિંસા, સંજમ, તપ પંચપરમે-

છીમાં દાખલ થઈ ગયેલાં સમજવાં. જેમ યોદ્ધામાં શૌર્ય દાખલ થઈ ગયેલું તેમ અહિંસાદિક પરમેષીમાં દાખલ થયેલાં તેથી પંચપરમેષ્ઠી મંગળ એટલું જ નહિ પણ લોકમાં ઉત્તમોત્તમત્વ પણ એનું જ છે.

લોકમાં જેમ રાજા, મહારાજા, વાસુદેવ, ચક્રવર્તી ઉત્તમ ગણાય તેમ ધર્મના શાસનની અપેક્ષાએ લોકમાં ઉત્તમ આ પાંચ જ સમજવા. દુનિયામાં કેટલાક ઉત્તમ એવા કે તેને માનપાન આપીને ઊંચા રાખવાના, પણ તેમનાથી આપણું કશું દળદર ન ફીટે. રાજાને શિરતાજ લેટ આપીએ, પણ આપણો એ સાચો આધાર નહીં; તેવા આ પંચપરમેષ્ઠી નથી. રાજા પોતાના લલા માટે ખીજડાને કે દુર્ગાને માને છે તેવા પણ આ પંચપરમેષ્ઠી નહીં સમજવા. સંસારના લયથી, કર્મના લયથી, જન્મ-જરા-મરણાદિકની ઉપાધિના લયથી, ત્રાસમાંથી કોઈ બચાવી શકે, ઉગારી શકે કે નિર્ભય કરી શકે એમ હોય તો આ પંચપરમેષ્ઠી છે. અને તેથી તે સદા આધાર લેવા લાયક, શરણુ સ્વીકારવા યોગ્ય છે. અજ્ઞાનથી બચાવનાર, પાપથી રક્ષણ કરનાર કોઈ હોય તો માત્ર પાંચ પરમેષ્ઠી જ છે. આ રીતે મંગળપણું, લોકોત્તરપણું, શરણુમાં નિપુણપણું આ પંચપરમેષ્ઠીમાં રહેલું છે.

પુરાવા સાથેનું વચન જ માન્ય થાય

શ્રીમાન્ હરિભદ્રસૂરિજીએ જણાવ્યું કે-હે સાધુઓ ! મને મોટો માની મારું વચન ન માનશો, પણ મારા વચનની પરીક્ષા કરીને પછી તેનો સ્વીકાર કરશો. આ દેવી

સત્યપ્રિયતા અને સરળતા ! જે આવા સરળ પરિણામી ન હોય તે તો કહેશે, તમે મારી પાછળ રહો, હું કહું તેમ માનો ! આવા ઉચ્છૃંખલોને જૈન શાસનમાં સ્થાન ન હોય ! શ્રી અભયદેવસૂરિ સરખા પણ મારા કહેવાથી પંચપરમેષ્ઠીને માની લ્યો એવો સ્વતંત્રતાનો ઉપયોગ કરતા નથી; પણ પૂર્વાચાર્યોના વચનથી કહું છું માટે માનો એમ કહેતાં જણાવે કે-આહ ચ ચત્તારિ મંગલં इत्यादि। સંધારા પોર-સિમાં અરિહંતા મંગલમ્ વગેરે પાઠ દરરોજ બોલીએ છીએ. એટલે પૂર્વાચાર્યોએ જણાવ્યું છે તેને આધારે મંગલાદિક-પણું કહું છું. આ રીતે અભયદેવસૂરિ સરખા પણ પૂર્વાચાર્યના વચનથી પોતાની વાત કહે, ત્યારે જેઓ સાક્ષી-પુરાવા આપી શકતા ન હોય તેવાઓની વાત કેમ કરી મનાય ? મારી પાસે હજારો પુરાવા છે, તેમ માત્ર મોઢેથી બોલ્યા કરવું છે, અને એક પણ રજુ ન કરવા એ તો નરી બકાશ જ ગણાય. એવું કથન ધર્મમાં કે વ્યવહારમાં કયાંય આદરને પાત્ર ન થાય. પૂર્વ પરંપરાની સાક્ષી આપવાના હેતુથી જ શ્રી અભય-દેવસૂરિજી સ્પષ્ટ કહે છે કે-અરિહંત, સિદ્ધ, સાધુ, અને કેવળીએ ભાખેલો ધર્મ એ બધા શરણલાયક એમ શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે તે જ હું કહું છું.

પંચપરમેષ્ઠીનું સર્વવિધનવિનાશીપણું

વળી પંચપરમેષ્ઠીના નમસ્કારનો મહિમા વર્ણવતાં ટીકાકાર અભયદેવસૂરિજી મહારાજ સ્પષ્ટ સૂચવે છે કે-तन्नमस्कारस्य च सर्वपापप्रणाशकत्वेन सर्वविघ्नोप-शमहेतुत्वात् । એટલે કે તેમને (પંચપરમેષ્ઠીને) નમસ્કાર કરવામાં આવે તે સર્વ પાપને નાશ કરનાર, સર્વ વિધનને

નાશ કરનાર છે. આમ શા ઉપરથી કહ્યું ? તો કહે છે, આ સવાલ તો ‘કેટલે છોકરું ને ગામમાં શોધ્યું’ એના જેવો ગણાય. કેમ કે, કેટલે છોકરું હોય ને આખા ગામમાં શોધે તે ગાંડી ગણાય. આ નમસ્કાર સર્વ પાપનો નાશ કરનાર છે કે કેમ એમ પૂછવાપણું ક્યાં છે ? શાસ્ત્રકાર જ આનો મહિમા વર્ણવતાં કહે છે કે-“લાહ ચ-” एष पञ्चनमस्कारः सर्वपापप्रणाशनः, मङ्गलानां च सर्वेषां प्रदमं भवति मङ्गलम् । “ પાંચેને કરેલો આ નમસ્કાર ” એમ એકવચન વાપર્યું તે ખાત્ર હેતુપૂર્વક વાપર્યું છે. એટલે પાંચેને સામુદાયિક નમસ્કાર જેમાં કરવામાં આવ્યો છે એવો નમસ્કાર રૂપી શ્રુતસ્તંભ, તે કેવો છે ? સર્વ પાપને નાશ કરનાર.

સર્વ શુભ પ્રવૃત્તિના પ્રારંભમાં નવદાગ્નું સ્થાન

હવે જે વાત ધ્યાનમાં લો. હુઃખો જે પ્રકારનાં : એક સ્વાભાવિક અને બીજું સાંયોગિક. રોગ, શોક, તાવ, મારજૂડ, ક્રુધાતૃષ્ણા એ સ્વાભાવિક; અને ચોરના, રાજના, લૂંટારાના ઉપદ્રવો તે સાંયોગિક. આત્મામાં સ્વભાવે થવાવાળા પાપના ઉદયો જેવા કે જ્ઞાનાવરણી, દર્શનાવરણી, મોહની, અંતરાય આપોઆપ ઉદય આવે, ત્યારે કેટલાક બાહ્ય કારણોએ ઉદય આવે. દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ, ભાવ, ભવ પામીને કર્મનો ઉદય ક્ષયોપશમ થાય. તે માટે જે વસ્તુ કહી : આત્માનાં સ્વાભાવિક રીતે ઉદય આવવાવાળાં પાપોનો નાશ થાય, બહારનાં વિદ્વો દ્વારા થતો પાપનો ઉદય તે પણ નાશ કરે. સર્વ પાપનો નાશ કરનાર, સર્વ વિદ્યના ઉપશમનું કારણ પંચ-પરમેષ્ઠી નમસ્કાર. આ જગો પર સંધનો મોટો નિયમ રજૂ

કરે છે. કોઈ પણ શાસ્ત્ર લખાવવા પહેલાં નવકાર ગણાવવો જ પડે છે. ખરતરવાળાએ ઈરીયાવહીયાં ખસેડી પણ નવકાર ખસેડ્યો નથી. વંદિત સૂત્ર બોલતાં પહેલાં પણ પ્રથમ નવકાર ગણો છો. સર્વ શ્રુતસ્કંધના જૈન શાસ્ત્રના ગ્રંથો, તેમાં પણ આદિમાં પંચપરમેષ્ઠીનો નમસ્કાર. આ નમસ્કારનો આવો મહિમા હોવાથી જ તેનું ગ્રહણ કરવામાં આવે છે તે જણાવવા માટે શાસ્ત્રકાર સ્વયં કહે છે કે-અતઃ પચાયં સમસ્ત-શ્રુતસ્કન્ધાનામાદાવુપાદીયતે, અતઃ પચ ચાર્યં તૈષામભ્યન્તરત-યાઽભિધીયતે ।

આ નવકાર કયું સૂત્ર ? બધા સૂત્રમાં એ છે એટલે એ આગળું નહીં. આવશ્યકમાં સામાયિક આદિ કહ્યાં પણ નવકાર કયાં ? કોઈ જગો પર નથી. આચારંગ, સૂયગડંગાદિમાં કયાંય નવકાર નથી. પણ આદિમાં નવકાર ન ગણે ત્યાં સુધી સર્વ શ્રુતસ્કંધ સંભળાવાય નહીં, અપાય નહીં. એટલે આ જુદો શ્રુતસ્કંધ નથી પણ સર્વમાં તે સ્વયમેવ સમાયેલ છે. પંચપરમેષ્ઠીના નમસ્કારને લગતું મારું આ કથન પૂર્વાચાર્યને અનુસરતું હોય તો તે માનવું, એમ કહીને આ વાતમાં અભયદેવસૂરિજી જેવાને પણ પુરાવો આપવો પડે છે. તે આપતાં તેઓ કહે છે : “ યદાદ—“ સો સઘ્વસુઅક્ષંધ-ઘંતરમ્મો ” ત્તિ અતઃ શાસ્ત્રસ્યાદાવેચ પરમેષ્ઠિપન્નકનમસ્કાર-મુપદર્શયન્નાદ—“ નમો અરહંતાણં ” હત્યાદિ” । એટલે કે પંચનમસ્કારરૂપી શ્રુતસ્કંધ સર્વશ્રુતસ્કંધોની આદિમાં અંતરભૂત જ છે માટે લગવતીજીસૂત્રની આદિમાં પંચપર-મેષ્ઠીને નમસ્કારરૂપ સૂત્ર કહે છે. તેની વ્યાખ્યા શું તે હવે પછી જોઈશું.

દેશના ૧૩ : “ નમઃ ” નિપાતનો અર્થ

ટીકાકાર ભગવાને ભગવતીસૂત્રની ટીકા કરતાં ચાર વસ્તુ કહેવી જોઈએ, એમ કહીને મંગલ, અભિધેય, પ્રયાજન અને મૂળંધ જણાવ્યાં. હવે કયે રહે તે દ્રવ્ય મેળવવું જોઈએ ? આ ચાર વસ્તુ નક્કી થાય ત્યારે જોવાની રહત મળે. અહીં ભગવાન મુખર્માંન્વામી અગર ગોતમસ્વામીછ ગમે તેની છત્રછાયા નક્કી કર્યા વગર જે ઉપદેશ કરાય તેનો અર્થ નથી. મુખર્માંન્વામી પોતે છત્રછાયા નક્કી કરે છે, તે કયા શબ્દથી ? જમો અરિહન્તાજં । આ શબ્દ બાળગોપાળ સહુ દોઈ બાણે છે. નિશ્ચય ન આવે ત્યાં હગા વ્યવહાર તો સાચવવો જ

દેટલીક વખત અતિપરિચયાદ્વજ્ઞા જેવું થાય છે. ગળ-પણ બધાને વડાવું હોય, છતાં વિવાહમાં રોજ ગળ્યું આવ તો પાંચ-દસ દહાડે જરૂર કંટાળો આવે છે, અને મનમાં થાય છે કે-દેખરાં દોડાળાં મળે તો હીક. પકવાન જમવા બેસો તોપણ જોડે શાક મળે તો જ હીક પડે છે. આમ વિશેષ પરિચયને લઈને ગળપણ ઉપર અનાદર થયો, એના પ્રત્યે અવજ્ઞા ઉપજી. મૂળ વાત એ કે અત્યંત પરિચય હોય ત્યાં અવજ્ઞા થવાનો ઘણો સંભવ રહેલો છે. આમ છતાં એ અવજ્ઞા એનો પરિચય આવ છોડી દેવા જેટલી હદે આગળ ન વધે, અને એનો સમયે સમયે આદર કરતા રહીએ તો પહોંચી વળીએ. પહેલા અને છેલ્લા તીર્થકરના શાસનમાં સવારમાં જ દરરોજ દેવસિક્ક, રાઈ, પખ્ખી, ચઉ-

માસી કે સંવત્સરી એમ સમય પ્રમાણે પ્રતિક્રમણ કરવાનું કહ્યું છે તે સત્પ્રવૃત્તિનો આદર કરવાના હેતુથી કહ્યું છે. એક પ્રવૃત્તિ કોઠે પડી જાય એટલે એ કરવા ટેવાઈ જઈએ. એ રીતે જોતાં બીજી રીતે નહીં તોપણ દ્રવ્ય થકી તો બે ઘડીની ક્રિયા સ્થિરતાથી કરવી ઘટે. ઢોરનો સ્વભાવ આડા-અવળા ડાકેરા મારવાનો હોય, પણ માણસે તો છેવટે શારીરિક સ્થિરતા કેળવવી જ પડે-પશુથી એ જ એની ઓછામાં ઓછી વિશેષતા છે. અને એમ કરતાં કરતાં દ્રવ્યમાંથી ભાવની જાગૃતિ થવાનો અવકાશ છે. એટલે બે ઘડીની ક્રિયામાં પડિક્રમણ સિવાય બીજું કશું ન બોલવું. નિશ્ચયથી તો જ્યારે સ્થિર થઈએ ત્યારે ખરા, પણ વ્યવહારથી તો જનનવર જેવું ચંચળપણું દૂર કરવું ઘટે અને સ્થિરતાથી ક્રિયા કરવી ઘટે. બધી ક્રિયા ભાવપૂર્વક નથી થતી એ ખરું, છતાં ૧૭ વાયદા ઊભા રાખીને પણ પડિક્રમણ પતાવવું, સમેટવું. એમ હંમેશાં પડિક્રમણ કરવાની પદ્ધતિ દર્શાવી તે એટલા માટે કે બજારમાં પ્રસંગ આવે ત્યારે માલ હોય તો માલદાર થઈ જવાય. બજારમાં જેમ ભાવમાં વધારો ક્યારે થાય તે નિયમ નથી તેમ, અંતરમાં ભાવનાની જાગૃતિ ક્યારે થઈ જાય એ કોણ કહી શકે? હંમેશાં બજારની ખબર રાખનાર અને માલને ઘરમાં રાખનાર ફાવી જાય છે. પણ કુંભાર કાઠિયો ફાવી ન જાય. રૂપિયાના સત્તર આના કરવાવાળો પણ ફાવે. પણ જે સુદલ માલ જ ન રાખે તે શી રીતે ફાવે? ધર્મભાવનાનું પણ એમ જ સમજવું. જે માણસ ધર્મક્રિયામાં છેવટે વ્યવહારથી પણ પ્રવર્તે તો હશે તેને કોઈક કાળે પણ ભાવોદ્ભાસ જાગશે.

જે ક્યારે પણ કટાસણું હાથમાં ન લે તેને ભાવોદ્વાસ શી રીતે થશે ? વાંઝણી ન હોય તેને મોડાવેલા ૧૫ વર્ષે પણ પુત્ર જન્મે, પણ જે વાંઝિયણ હોય તેને પુત્રની આશા ક્યાંથી ? ક્રિયા વગરના વાંઝિયાને ભાવોદ્વાસ ક્યાંથી થશે ? જનરમાં ચાહે જેટલો ભાવ ચડ્યો પણ માત્ર વગરનો શું કરવાનો ? એ તો દેવળ હાથ જ ઘસવાનો ! માટે અતિ પરિચયના કારણે કદાપિ મનમાં અવજ્ઞાની લાગણી થાય તોપણ પ્રવૃત્તિ તો ચાલુ રાખવી જ. ટોઈ પણ સંજોગોમાં વસ્તુને છોડી દેવાની પ્રવૃત્તિ ન જાગે તે માટે ચેતતા રહેવું જોઈએ. સંતતગમનાદનાદરો મન્વતિ-એટલે કે પ્રયાગમાં રહેવાવાળાને ત્રિવેણી-સંગમનો સમાગમ હમેશાં થાય છે. ગંગા, જમના, સત્યુ ત્રણે પવિત્ર નદીઓ પ્રયાગ પાસે એકઠી થાય છે. જેઓ જળાશયને તીર્થ માને તેવાઓને માટે એ દેવું મોટું તીર્થ ગણાય ? છતાં કુપે સ્નાનં સદા કુરુતે પ્રયાગવાસી લોકો હમેશાં કૂવામાં સ્નાન કરે તે કેમ ? અતિ પરિચયના કારણે એને અનાદરની લાગણી થઈ તેથી.

‘ નમો અરિહંતાણ્ ’ પદનો મહિમા

આપણને ‘ નમો અરિહંતાણ્ ’ પદ અતિપરિચિત છે, છતાં એ પ્રત્યે અવજ્ઞા ઉત્પન્ન થવી ન જોઈએ. કારણ કે, આ એક જ પદે સુદર્શન શેઠ ઊભા થયા હતા. એમનો પૂર્વભવ ધ્યાનમાં લો. એ દોર ચારવા ગયા છે, નદીમાં પૂર આવ્યું છે અને એ તણાવા માંડ્યા છે. એમને ‘ નમો અરિહંતાણ્ ’ એટલો શબ્દ જ આવડે છે અને તેથી તેઓ

તેટલું જ ઉચ્ચારણ કરે છે. એટલામાં એ ખીલાથી વીંધાય છે, અને મરીને આ પદના અપૂર્વ પ્રભાવથી સુદર્શન શેઠ તરીકે જન્મ પામે છે. ઓ મા રે, ઓ બાપ રે, એવી ખૂમો ખાડવાને વખતે ગમાર જાત, આહીર, રખારી જાત મરણાંત કષ્ટ વખતે નમો અરિહંતાણું પદ બોલે છે અને આવું કૃણ પામે છે. આપણે ચોવીસે કલાક નમો અરિહંતાણું બોલ્યા કરીએ, પણ આપત્તિ વખતે એ પદ યાદ નથી આવતું. ખીલો વાગવા વખતે તણાતાં નમો અરિહંતાણું પદ ગમારને કેવી રીતે યાદ આવ્યું હશે ? એનો વિચાર કરો. આ આરાધના આત્મામાં ન પરિણમે તો કેવી રીતે કાયદો કરશે ? એ પદો ભવના આધારભૂત છે. છત્રછાયા તરીકે સુધર્મા-સ્વામી, ગૌતમસ્વામી ખરા, પણ જે આ પદનો મહિમા ન સમજે તેને તો નમો અરિહંતાણું પદ તૂંબડીમાં કાંકરા જેવું થઈ પડે. અજાણ્યા મનુષ્યને તૂંબડીમાંના કાંકરાનો ખખડાટ સંભળાય, પણ એ ખખડાટ કાંકરાનો છે કે રતનનો તેની ખબર નથી. એ જ રીતે આપણે પણ હંમેશાં નમો અરિહંતાણું પદ બોલીએ પણ એનો મહિમા ન અવધારીએ તો એ તૂંબડીમાં કાંકરા સમજવા. કોઈ એમ કહે કે અમને આ પદનો અર્થ માલમ નથી તેમને એનો અર્થ સમજાવવા માટે ભગવતીજી સૂત્રના ટીકાકાર કહે છે કે તત્ર 'નમઃ' इति नैपातिकं पदं द्रव्य-भावसंकोचार्थम् । “आह च ” नेवाइयं पयं द्रव्य-भावसंकोचणपयत्यथो । नमः— कर-चरण-मस्तकसुप्रणिधानरूपो नमस्कारो भवत्वित्यर्थः ।

નમઃ નિપાતનું અનેક અર્થયુક્તપણું

અર્થાત્ 'નમઃ' એ ક્રિયાપદ નથી પણ નિપાત-અવ્યય

છે. અહીં 'નમઃ' એવું પદ મૂક્યું, પણ નમામિ અરિહંતાણં
 કેમ ન મેલ્યું? વળી 'હે આત્મા! અરિહંતને નમ' એમ
 આજ્ઞાકાન્ક વાક્ય પણ ન મેલ્યું અને 'નમો' કેમ
 મેલ્યું? 'નમઃ' નૈપાતિક પદ. નૈપાતિક એટલે શું? નિપાત
 કેને કહેવાય, તે સમજો. નિપતંતિ અનેકેષુ અર્થેષુ જેમાં
 એક અર્થનો નિયમ નહિ તેવા. સ્વાયંત ત્યાયંત પદોનો
 એક એક અર્થને અંગે નિયમ તેમ નિપાત એક અર્થને
 અંગે નિયત નહિ. એકલા નમસ્કાર અર્થમાં 'નમઃ' નથી.
 'નમઃ' એક અર્થમાં હોતે તો તેને નૈપાતિક કહેતે નહિ.
 તેથી જ વ્યાકરણમાં નમઃ અન્યથ ત્યારે અર્થા-પૂજા અર્થમાં
 હોય ત્યારે ક્યન્ પ્રત્યય આવે છે (નમોઽવરિવશ્ચિત્રજ્ઞોઽર્ચા-
 સ્તવાશ્ચયેં । સિદ્ધહેમ ૩-૪-૩૭) નમ.થી એવા અર્થ
 દેવો હોય તો, ચિત્રમ નિપાત દોરાણે મૂકીએ. પૂજા
 અર્થ નથી તો પૂજા અર્થ ક્યાંથી લાગ્યા? નમઃ નિપાત
 હોવાથી જેવી રીતે નમસ્કાર અર્થમાં છે તેવી રીતે પૂજા
 અર્થમાં પણ છે. અનેક અર્થને જણાવનારું આ પદ છે.

પ્રશ્ન—દશવૈકાલિકની મંગલની ગાથામાં દેવાવિ નં
 નમંસંતિ કેમ કહ્યું? ત્યાં વંદંતિ બોલવું હતું ને? ત્યાં
 નમંસંતિ કેમ મૂક્યું? વળી નમંતિ વંદંતિ એ સિદ્ધ શબ્દો
 ન મેલતાં નમંસંતિ શબ્દ કેમ મેલ્યો?

ઉત્તર—ધર્મને ઉત્કૃષ્ટ મંગલ કહેવામાં ત્યાં દૃષ્ટાંત
 મુચ્ચયું છે. તીર્થંકર ગણધરો-જસ્ત ધન્મે સયા મણો-જે
 મહાપુરુષોનું ધર્મમાં હંમેશાં મન હોય, તેને દેવતા પૂજે છે.
 નિયુક્તિકાર-પ્રીકાકારને લાખદો દેવો પડયો છે. અરિહંત

ગણધર મહારાજને દેવતાઓ પણ નમસ્કાર કરે છે. અરિહંત જે દૃષ્ટાંત તરીકે દેવાયેલા છે તેઓને દેવતાઓ પૂજે છે. જેઓ સૂતરને તાંતણે દોડવાવાળા એટલે કે પંચાંગીને નહીં પણ કેવળ સૂત્રને જ માનવાવાળા છે, તેવાને સમજવાનું છે, કે અહિંસા સંજમો તવો કહ્યું છે તે કોણ ના કહે છે ? પણ કેવળ પદ જ માનવું એ તો કાણી હાથણી જેવું થયું કહેવાય. કેવળ જો પદ જોલવા તે કાણી હાથણીનું કામ છે. કાણી હાથણી એક બાળુ જુએ અને એક બાળુ ન જુએ. દેવાવિતંત્રનમંસંતિ એ બીજું પદ સાથે જોલવું હોય તો એનો હેતુ પણ સ્વીકારવો પડે. દેવતાઓ પૂજા અરિહંતની કરે તે ધર્મનો પ્રભાવ. પછી સૂતરના તાંતણે ચાલવાવાળો પડી જાય છે, જોલે તો તેને અર્થ કરવો મુશ્કેલ પડે.

વિનમ્રતાની જરૂર : દશાણ્વલિદ્રવું દૃષ્ટાંત

નમામિ એવું ક્રિયાપદ ન વાપરતાં નૈપાતિક પદ જ વાપર્યું એનો જે ખુલાસો તમે કહો છો તે તો જ્યાં ન પહોંચે રવિ ત્યાં પહોંચે કવિ જેવો તર્કપ્રધાન તમોએ જોઈવી દીધો, એમ કેમ ન કહેવાય ? ના. નિપાતનું આ નમઃ પદ, જોલનારની કે લખનારની અશક્તિ જણાવે છે: હું આવા પૂજ્ય પુરુષોનો યોગ્ય સત્કાર કરી શકતો નથી એ એનો ભાવ છે. અરિહંતની જેવી સ્થિતિ તેને લાયકનું દ્રવ્ય કે ભાવવંદન હું કરી શકતો નથી એમ સૂચવીને શાસ્ત્રકાર કૂલ નહીં તો કૂલની પાંખડી એ ન્યાયે પોતાની દ્રવ્ય-ભાવની અદ્યતા દર્શાવી યોગ્ય દ્રવ્ય-ભાવ તાકાત બહાર છે, એમ કરી પોતાની વિનમ્રતા સૂચવવા માગે છે. ભગવાન નિયુક્તિકાર મહારાજ આ વ્યાખ્યા સ્વતંત્ર કરે છે. નમઃ

આ પદ નિપાત અવ્યય સંબંધી છે. પદનો અર્થ કયો ? દ્રવ્યથી ભાવથી સંકેત એટલે કે આ બને છે તે ઓછું છે, જોઈએ તેટલું નથી. દશાણુભદ્રે ભારે ઠાઠમાઠથી વંદન કર્યું છતાં માર ખાધો. મહાવીર મહારાજ બહાર સમોસર્યા. રાજા દશાણુભદ્રને એની બખર પડી એટલે રાજકુળ-રિયાસતને બખર આપી કે આજે પ્રભુજીને વંદન કરવા માટે એવી જખરદસ્ત તૈયારી કરો કે જેવી આજ લગીમાં કોઈએ ન કરી હોય. રાજા દશાણુભદ્ર ભગવાનને વંદન કરવા માટે સંપૂર્ણ તૈયારીથી ભારે ઠાઠમાઠથી નીકળ્યા. રાજાના હૃદયમાં આજના ઠાઠમાઠનો ભારે ગર્વ ભર્યો હતો. તેમને થયું, આ શોભા આગળ તો હવે ઇન્દ્રના બાપનું પણ શું ગળું ? આજે મલ્લવિદ્યાના બદલે અક્ષલથી જ એ મારાથી પાછો પડ્યા વગર નથી રહેવાનો. એક માણસની અક્ષલની પરીક્ષા કરવા માટે વડીલે કહ્યું કે ભૂંસ્યા વગર કાગળ ઉપરની લીંટીને નાની કરી દેખાડ. શી રીતે નાની કરે ? પણ પેલો માણસ હતો અક્ષલબાજ. એણે અક્ષલ વાપરીને એ જ કાગળ ઉપર પેલી લીંટીની નીચે વધુ લાંબી લીંટી દોરી દીધી એટલે પેલી લીંટી આપો-આપ નાની બની ગઈ. દશાણુભદ્રે ઇન્દ્રને હલકો પાડવા આજે જે યુક્તિ અજમાવી હતી તેનો જવાબ ઈંદ્રે પણ આવો જ આપ્યો. ઈંદ્રે આની સામે એવી અફસુત રચના કરી કે, એ જોઈને દશાણુભદ્રનો ગર્વ સાવ ગળી ગયો. આમ ઈંદ્ર મહારાજે દશાણુભદ્રને પછાડ્યા તે લડી અઘડીને નહિ પણ સવાઈ ઋદ્ધિ વિકુર્વાને. એક હાથીને આઠ મુખ; દરેક મુખે બે બે દંતૂશળ : દંતૂશળ ઉપર વાવડીઓ; વાવડીઓ

માં કમળો અને કમળોનાં પાંદડાં ઉપર બત્રીશ બદ્ધ નાટક. શા માટે ઇન્દ્ર મહારાજ આવ્યા ? દશાર્ણલદ્રને નીચું દેખાડવા. ઇન્દ્ર મહારાજે પણ એ જ મુદ્દો લીધો કે કોઈએ ન પૂજ્યા હોય તેમ પૂજું. આ ત્રિલોકનાથ કઈ રીતિએ નથી પૂજ્યા ? એમની લાયક સ્થિતિને અનુરૂપ પૂજા કરવાની સ્થિતિ તો કોઈની નથી. પણ મારું માન ન રહ્યું. જરા વિચારો, ધર્મનાં કાર્યો કરનારા કેવા માનના હાથીએ ચડે છે ? ભગવાનની પૂજાને અંગે પોતા કરતાં ઇન્દ્રનું ચડિયાતાપણું થાય તે દશાર્ણલદ્રથી ન સંજાયું. એટલે તેણે વળી વિચાર્યું: હવે ઇન્દ્ર જે રૂપે પ્રભુની પૂજા ન કરી શક્યો તે રૂપે મારે કરવી. સાવધનો ત્યાગ કરવાની ઇન્દ્રની શક્તિ નથી એટલે દશાર્ણલદ્રે સર્વ સાવધનો ત્યાગ કર્યો. અને એ રીતે પ્રભુની ઇન્દ્ર કરતાં ચડિયાતી પૂજા કરી. એ જોઈને ઇન્દ્રે કબૂલ કર્યું કે-હવે તમે ચડ્યા, આટલી ઋદ્ધિથી વંદન કર્યું, પરંતુ ભગવાનની સ્થિતિ આગળ તે હિસાબમાં નથી. દ્રવ્ય અને ભાવ બંને ગમે તેટલા કરીએ તોપણ છેવટે એ સંકેત રૂપમાં જ રહેવાના; યથાયોગ્ય રૂપમાં તે આવી શકતા નથી. ભણવાનો છંડો નહીં તેમ ધ્યાનનો પણ છંડો નહીં

હાથ, પગ અને માથું એ ત્રણેનું એકત્વ એ સારું પ્રણિધાન. ભગવાન આગળ ખમાસમણું દઈએ તોપણ માથું નીચું ન નમે. નમઃ શબ્દમાં હાથ, પગ, માથું ત્રણે જમીન પર એકઠાં થવાં જોઈએ, તેનું નામ નમઃ-ત્રણે સંકેતીને એકઠાં કરવાં જોઈએ. જે મનના સંકેતો તે તો ભારે ચંચળ હોય છે. મન વાંદરા પેઠે ચારે બાજુ દોડતું હોય. પણ ભગવાનના સ્મરણ વખતે મનને દોડતું રોકે

અને મનને લગવાનના ગુણોમાં પડેવો. શિર-કર-ચરણનું એકઠા થવું અને શુદ્ધ ચિંતન એટલે કે ભાવથી પરિણામની સુંદરતા તે રૂપ નમસ્કાર થાઓ. નમસ્કાર કર્યા છતાં “ થાઓ ” શબ્દ વાપરતાં કોઈએ શંકા કરી કે છોકરો જન્મ્યા પછી, છોકરો જન્મશે તેમ બોલવું તે શોભતું નથી. હાથ, પગ, મસ્તક એકઠાં કર્યા, ચિત્ત ગુણમાં લીન કર્યું, અને એમ કરીને નમસ્કાર કરી રહ્યા છો તે વખતે નમસ્કાર થઈ જ ગયો છે તો પછી એમાં થાવાપણું બાકી ક્યાં રહ્યું ? તો એનું સમાધાન આપ્યું કે-મહાતુભાવ, છોકરો ભણવા બેઠો, પહેલીમાં પાસ થયો. છતાં બેટા ! ભણો, તેમ વડીલો કહે છે. ભણ્યા વગર પહેલીમાં પાસ થયો ? છતાં ભણવાનું કહે છે તેનો અર્થ એ સમજવો કે હજી ભણવાનું ઘણું બાકી છે. આ તો પાશેરામાં પેલી પૂણી છે, હજી બીજું બીજું ઘણું ભણવાનું બાકી છે. તે જ રીતે નમસ્કાર કર્યો એ ખરું; પણ એ તો હજી પાશેરાની પ્રથમ પૂણી છે; દુનિયામાં ભણુતરનો છેડો નથી. તેમ શાસ્ત્રની અપેક્ષાએ સર્વશપણું ન થાય એટલે કે આ આત્મા વીતરાગ ન બને ત્યાંસુધી લગવાનનું ધ્યાન ધરવાનો છેડો નથી.

દેવ ચોતે નહીં પણ દેવની ભક્તિ દેવ્યાણુ કરે.

નમસ્કારો મવતુ । આવો બિંચો નમસ્કાર થાઓ. એ નમસ્કારના પ્રભાવે હું બિંચી દશાવાળો થઉં. નમસ્કાર એ જ ખરો કીમતી છે; અરિહંતો, સિદ્ધો, આચાર્યાદિ એટલા કીમતી નથી. આપણા આત્માની અપેક્ષાએ અરિહંતાદિની કિંમત નથી. આ સાંભળીને કોઈને આશ્ચર્ય થશે કે આ શું બોલાય છે ? લગીર શાંતિથી આગળ સાંભળો. જેમ કણી કણી ચૂલા ઉપર

નાખવા બાય તો ખીચડી ન પાકે, માટે લગીર જથ્થો થવા દો, 'તેમ અહીં' લગીર વાત પૂરી થવા દો પછી છેવટનો નિર્ણય કરજો. અરિહંત મહારાજથી જ જો જગતનું કલ્યાણ થતું હતે તો આ જગત આટલું રખડત નહિ. અરિહંત મહારાજના હોવા માત્રથી જગતનું કલ્યાણ ન થાય. પણ જો અરિહંતને આરાધે — અરિહંતની આજ્ઞાનુ પાલન કરે, તેમણે પ્રરૂપેલા માર્ગે ચાલે — તેનું કલ્યાણ થાય. દેવ વધારે શક્તિશાળી છતાં વધારે તારનારી તો ભક્તિ જ છે. ભક્તિ ન હોય તો દેવનું કૃણ ન મેળવી શકીએ. 'દેવ બડા કે ચક્રીન બડા' એનું રહસ્ય પણ આ જ છે. અરિહંત મુખ્ય એ કબૂલ પણ એમ કબૂલ કરવા માત્રથી કામ ન ચાલે; પણ આરાધીએ તો જ ફાયદો થાય છે. માટે નમો પદ પહેલું રાખ્યું.

ભક્તિમાં પૂજ્યની ઉત્તમતાની જરૂર

ભક્તિ-આરાધનાની જ ખરી કિંમત છે, છતાં ભક્તિની કિંમત જેની ભક્તિ કરીએ તે પૂજ્યની ઉત્તમતા ઉપર અવલંબે છે, એ ધ્યાનમાં રાખવું. વાઘવાઘણ બચ્ચાને પાળે છે. તેથી તેને જીવહયાનું કૃણ મળી જશે ને ? તેમને પાળવા પોષવાનું કૃણ થશે ને ? કુટુંબને પાળવા પોષવાવાળા જીવને પાળે છે તેમ તો ખરું ને ? એવા બધા જીવહયાના પ્રેમી ખરા ને ? એ બધા જીવતાને અંગે પાળે છે એ ખરું, પરંતુ લક્ષ જીવ તરીકે પાળવાનું નહીં પણ-મારો છોકરો, છોકરી, બાચડી, મારી મા, મારો બાપ, ભાઈ, કાકો, મામો, માસો—એ દૃષ્ટિએ એ મમત્વથી ખેંચાઈને પાલન-પોષણ કરે છે, એટલે એમાં જીવહયા પ્રધાન ગણાય નહીં. વાઘણ બચ્ચાને, ગાય વાછરડાને પાળે તેમ ખીજા મનુષ્યો કુટુંબને પાળે,

પરંતુ જીવદયાની બુદ્ધિથી નથી, ત્યાં તો મારાપણની બુદ્ધિ છે. તેમાં પારકાનું ગમે તે થાય પણ આને પોષવું જોઈએ એવી એકાંગી દૃષ્ટિ છે. પાલન-પોષણની ક્રિયા સરખી છતાં ધર્મિષ્ઠ મનુષ્ય માખાપ વગરના જગ્યાને પાળે ને ઘરના જગ્યાને પાળે તેમાં ફરક છે. એકની એક ક્રિયા પણ દ્યેય, અને વિષયને આધારે જુદું જુદું ફળ આપનારી થાય છે, તેમ હાથ પગ માથું એકઠાં રાખવાં પણ શામાં? વિષય નક્કી ન થાય ત્યાં સુધી ફળ નક્કી ન થાય, માટે નમસ્કાર યોગ્ય ઉત્તમ પુરુષને માટે અરિહંતાણું પદ કહીને નમો અરિહંતાણું એમ કહ્યું. અરિહંત શબ્દનો અર્થ શો તે હવે પછી જોઈશું.

દેશના ૧૪ : અરિહંત શબ્દનો ભાવાર્થ

શ્રી ભગવતીસૂત્રની ટીકા રચતાં ટીકાકાર શ્રી અભય-
દેવસૂરિજીએ મંગલાચરણ તરીકે સર્વ પ્રકારે વ્યાપક — એટલે
કે સંપત્તિ, આપત્તિ, જન્મ, મરણ, રોગ, શોક એમ સર્વ
વખતે જે સ્મરણ કરતા લાયક — છે એમનું સ્મરણ કર્યું છે.
નમસ્કારમંત્રનું સર્વત્ર પવિત્રપણું

કેટલાંક નામો એવાં હોય છે જે અમુક વખત લેવાય
અને બીજી વખત લેવાતાં નથી. દાખલા તરીકે રામ નામ
એ અમુક વખતે સારું ગણાય અને અમુક વખતે તે સારું
ગણુતા નથી. રામ નામને મરણ વખતે સારું ગણે, પણ
જન્મ વખતે એ સારું ગણાતું નથી. પરંતુ પંચપરમેષ્ઠીનો
નમસ્કાર જન્મ-મરણ સર્વ અવસ્થામાં મંગળ રૂપ જ છે.
આ વિચારશે ત્યારે માલમ પડશે કે નવ પદોની
વર્ષમાં ૧૮ દિવસ સુધી — ચૈત્ર અને આસો માસમાં નવ
નવ દિવસની બે ઓળીઓદ્વારા-તપસ્યા કરવાનું કેમ કર્યું છે?
પંચપરમેષ્ઠીને નમસ્કાર કરવારૂપ નમસ્કારશ્રુતસ્કંધ સર્વ
અવસ્થામાં મંગળરૂપ છે તેથી તેના સ્મરણમાં અપવિત્ર કે
પવિત્ર અવસ્થા જોવાની નથી. તેથી સ્પષ્ટ જણાવ્યું કે
અપવિત્રો વા પવિત્રો વા જપેત્ નમસ્કારં । ચાહે શરીર
પવિત્ર હોય કે અપવિત્ર હોય, તોપણ નમસ્કારનો જાપ તો
કદી ચૂકવો જ નહિ. શ્રી હેમચંદ્રસૂરિજી જણાવે છે કે
ભક્તી વખતે ચાહે તેવાં લૂગડાં કે શરીર-અવસ્થાવાળો

હોય તોપણ ઊઠતાંની સાથે પંચપરમેષ્ઠીનમસ્કાર ગણો. ગ્રાહ્ય મુદ્દર્તમાં ઊઠીને, રાત્રિની પાછલી ચાર ઘડી બાકી રહે ત્યારે, જગતા જગતા ગમે ત્યાં રહ્યા રહ્યા પંચપરમેષ્ઠીને નમસ્કાર કરવાનો છે.

પ્રશ્ન—આ રીતે સર્વ સમયે અને સર્વ સ્થળે પંચ-પરમેષ્ઠીને નમસ્કાર કરીએ ત્યારે એની આશાતના નહિં વર્જવી ને ?

ઉત્તર—ઊઠવાની વખતે મંગળ તરીકે જાપ કરવો હોય તેમાં પવિત્ર-અપવિત્રપણું ન જોવું, પણ સ્વાધ્યાય તરીકે જાપ કરવો હોય ત્યારે, નોકારવાળી ગણવી હોય ત્યારે, પવિત્ર થઈને એ ક્રિયા કરવી.

નવકારમંત્ર સદાય મંગળરૂપ : ઉપધાનની જરૂર

મંગળરૂપે તો હમેશાં નવકાર જ ગણવો. જે કોઈ પણ અવસ્થામાં વર્જવા યોગ્ય નથી, અને જે સદાય મંગળ રૂપ છે એવું આ એક જ સૂત્ર છે. એક જ દમરણ છે, એક જ મંગળ છે. અરિહંત લગવાન વગેરે પંચપરમેષ્ઠી આખા જગતમાં મંગળરૂપ છે, ઉત્તમરૂપ છે, જગતના જીવોને આધાર છે. આ વાત ધ્યાનમાં લેશો ત્યારે જરૂર સમજશે કે ઉપધાનની જરૂર નથી એમ કહેનાર કે ઉપધાનની અવગણના કરનાર અનંત સંસારી બને છે. ચક્રિત કે સાધન-સામગ્રીના અભાવને કારણે, ઉપધાન કરવાના સંજોગ ન હોવાથી ઉપધાન વગર નવકાર ગણે તે વાત જુદી, પણ નવકારના ઉપધાનની શ્રદ્ધા ન હોય તો અનંત સંસારી બને છે. સર્વ વ્યાપક નવકારની આરાધના માટે

ઉપધાન કરવાની લાવના તો જરૂર હોવી જોઈએ. નવકારનો આવો મહિમા હોવાને લઈને જ મંગળ તરીકે લગવતી-
જીમાં પંચપરમેષ્ઠી નમસ્કારરૂપ મંગળ કર્યું.

અરિહંત : જૈન શાસનના રાજા

આ પંચપરમેષ્ઠી નમસ્કારમાં સૌથી પહેલાં જૈન શાસનના રાજાને નમસ્કાર કરે છે. આ રાજા તે કોણ ? જેઓ રાજપાટ, ધન-વૈભવ, કુટુંબ-કળીલો બધું છોડીને હસતે મોંએ ચાલી નીકળેલા એવા ત્યાગી. આવા ત્યાગી અરિહંત પરમાત્મા હોય. તેમને ન તો રાજલીલા છે કે ન તો રાસલીલા. લલા, આવા સર્વસ્વના ત્યાગીને વળી રાજપણું શું ? આ કંઈ હાથી-ઘોડાના સમૂહનું કે ધનના ભંડારનું રાજપણું નથી. આ તો મોક્ષના માર્ગનું રાજપણું છે. જિનેશ્વર મોક્ષમાર્ગના રાજા હોવાથી તેમણે દરેકને જણાવ્યું કે તમારા આત્માનો ઉદ્ધાર કરવો હોય તો શાસનના સેવક બનજો. કેટલાકે સાચી વાત ભૂલી જઈને, અહં કે મમના પ્રેર્યા હું રાજા, આ મારા લક્ષ્મી, આ મારા સેવકો એમ કહે છે. પણ તેઓ ભૂલી જાય છે કે, એમ કહીને તેઓ ત્યાગમાર્ગના રાજાની વ્યાખ્યા બગાડે છે. જેઓ જિનેશ્વરે કહેલો મુદ્દો ધ્યાનમાં રાખે તે જ શાસનનો સેવક ગણાય. તીર્થંકરો જ આવું આત્માનું રાજ્ય સ્થાપે. તીર્થને કરનારા હોય તે જ એના રાજા બની શકે. હું કહું તે શાસન એમ માનીએ તો તો ઘેર ઘેર શાસન મળે. પણ એવું શાસન કંઈ આખા વિશ્વના કલ્યાણનો માર્ગ ન સ્થાપી શકે. તેથી પરિવારમાં થોડાક પોતાના લક્ષ્મી હોય

દે પોતાનું વચન માનનાર હોય તેથી એવા પરિવારને શાસન કહી શકાય નહીં. તેથી જિનેશ્વરે-અરિહંત લગવંતે સ્થાપેલો મોક્ષમાર્ગ તે જ ખરું શાસન અને તેથી તે અરિહંત જ શાસનના સાચા રાજા.

ગોષ્ઠામાહિલનો મમત

આ પ્રસંગે એક વાત સમજાશે : તે કઈ? લગવાન મહાવીરના સમયમાં જેમ જમાલી નિફવ પાક્યો તેવી રીતે લગવાન આર્યંદક્ષિતના વખતમાં ગોષ્ઠામાહિલ નિફવ પાક્યો હતો. તેણે પરંપરાથી ચાલી આવતા સામાયિક સૂત્રમાંથી ‘ જાવજ્ઞીવાપ ’ એ એક પદ કાઢી નાખ્યું ટોર્ટમાં વડીલોને ન્યાયાધીશો કહે છે કે લલે જૂહું લાવો, પણ જુગતું લાવો. જૂહું ચલાવનારા જુગતિ તો રાખે જ છે. એ લલે શાસ્ત્ર-પરંપરા નહિ રાખે, પણ જુગતિ તો જરૂર રાખે છે. ગોષ્ઠામાહિલને પણ આવી એક જુગતી મળી ગઈ. તીર્થંકર મહારાજથી સામાયિક સૂત્રમાં ‘ જાવજ્ઞીવાપ ’ પદ કહેવાતું હતું. તીર્થંકર સરખા પણ ‘ જાવજ્ઞીવાપ ’ પદ તો અવશ્ય બોલે. કારણ કે જીવજીવાએ પદ ન રાખવામાં, કરેલા પચ્ચ-કખાણનો ભંગ થાય છે. કારણ કે એમ કરવાથી પચ્ચ-કખાણની મર્યાદા ન રહી, એટલે મરણની સાથે પચ્ચ-કખાણનો ભંગ થાય છે. મરણ પછી અવિરતિ ઊભી જ છે, એટલે જેમ શ્રાવકને “ જાવનિયમ ” એવી રીતે ત્યાગી-ઓને “ જાવજ્ઞીવાપ ” લેઈએ. વસ્તુસ્થિતિ આમ હોવા છતાં, ગોષ્ઠામાહિલ કહે છે કે, તમે અપેક્ષાએ પચ્ચકખાણ કરો છો, તેથી ભવિષ્યના સુંદર લાલો માટે તમારું પચ્ચ-કખાણ છે. આ લાલની ઈચ્છા જતી કરવા માટે જાવજ્ઞીવાપ

પદ કાઢી નાખવું જોઈએ. પણ આમ કહેનાર ગોષ્ઠામાહિલ
કે તેના સાગરીતોને ખમર નથી કે જૈન શાસનમાં પરચ-
કખાણ કરવાનું ફરમાવ્યું છે તે પૌદ્ગલિક લાભો માટે નહીં
પણ પૌદ્ગલિક લાભોથી અળગા થઈને કર્મક્ષય અને
વીતરાગપણના આત્મિક લાભ માટે છે. આમ છતાં પોતાને
સૂઝેલી કુચુકિતના આધારે 'જાવજીવાણ' પદ ગોષ્ઠામાહિલે
ઉઠાવ્યું. તેણે કહ્યું આ 'જાવજીવાણ' પદની શી જરૂર છે ?
જીવું ત્યાં સુધી પરચકખાણ એ તે વળી કેવી વાત ? ઉપવાસ
કરવાવાળો ખીજે દિવસે ખાવાની ઈચ્છા રાખે. નવ કરનારો
પારણાની અપેક્ષા રાખી નવના પરચખાણ કરે. તો પછી
આ પદ બોલવાની જરૂર જ ક્યાં રહી ? આવતા ભવે
દેવાંગના, ઋદ્ધિસિદ્ધિની ઈચ્છાએ આ પદ બોલો છો, માટે
'જાવજીવાણ' પદ બરાબર નથી. આમ કુચુકિતનો આશ્રય
લઈને ગોષ્ઠામાહિલ નિહાવે કહ્યું અને કરેમિભંતેમાંથી એ
પદ કુચુકિતના બળે કરી ખસેડ્યું. આ જોઈને દુર્બલિકા-
પુષ્પમિત્રે ખીજા ગરબના સ્થવિરોને એકઠા કર્યા અને પ્રશ્ન
કર્યો કે બોલો, પરંપરાથી શું ચાલ્યું આવે છે ? પરંપરાથી
'જાવજીવાણ' પદ બોલાય છે કે નહિ ? હમણાં પરચ-
કખાણ કરવું અને મરણ પછી હિંસા કરવાની છૂટ, એ
દૃષ્ટિએ આ પદ છે તેમ નથી, પણ આ પરચકખાણ આ
ભવ સિવાય ખીજા ભવમાં પાળી શકવાની અશક્તિને કારણે
જ જાવજીવાણે પણ રાખ્યું છે. એટલે કે આગલા ભવનું
આપણને લાન

સંઘે આ
માટેલો

થી ચાલ્યું
ને ન

સાક્ષી

થયો હોય ત્યાં લગી માવત જે હુકમ કરે તે માને, પણ
 એ બધું માતો ન થયો હોય ત્યાં મુઘી જ સમજવું; માતો
 થાય પછી માવતને કે બીજા દોષને પણ ન ગણે. અહીં
 પણ એવું જ થયું. ગોપ્તામાહિલ માતો થઈ આ બધા
 મૂર્ખા છે તેમ કહેવા લાગ્યો. તેણે પોતાના આચાર્યને ન
 માન્યા એટલું જ નહીં, પણ બીજા બધા ગચ્છના વૃદ્ધો
 અને સ્થવિરો માટે ગમે તેમ લવારો કરવામાં પણ બાકી
 ન રાખી. માતેલપણું લગી ગયું એટલે પછી એની હદ જ
 ક્યાં રહે? છતાં શાંત દયાળુ સંધે તેની ઉપર રોષ ન કર્યો.
 પણ ગોપ્તામાહિલે તો ગાંડા હાથી કે માતા સાંઠની માફક
 ઉન્મત્ત બનીને બધા સંધને તિરસ્કારી કાઢ્યો. આમ છતાં
 સંધે સત્યના નિર્ણય માટે કાઉસગ્ગ કરી દેવી બોલાવી. અને
 એ દેવીની સહાયથી શ્રીશ્રીમંધર સ્વામી પાસે 'જાવજીવણ'
 પદ વાજખી છે અને ગોપ્તામાહિલ કહે છે તે જૂઠું છે
 એમ નક્કી કરાવ્યું. આમ નિર્ણય આપ્યા છતાં માતા સાંઠને
 એ કબૂલ હોય નહિ. એ તો બિલટો એ દેવીની શક્તિ શી ?
 આવા પ્રલાપો કરીને એ વાતની સામે થયો; અને સાચી
 વાત ન માની. તેથી સંધને છેવટે તેને સંધ બહાર કરવો
 પડ્યો. તેની સાથે કોઈ પણ જાતનો વ્યવહાર આપણે ન
 રાખવો, એવો સંધે આદેશ આપ્યો. માણસ જ્યારે લાન
 ભૂલીને માતા સાંઠ કે મદોન્મત્ત હાથી જેવો થાય તે વખતે
 તે કશાને પણ ન ગણે. એ માણસ ગણધરોએ કે આચાર્યો-
 એ કહેલું, સૂત્રો-ગ્રંથોમાં કહેલું કશું ગણતો નથી અને
 કેવળ હું કહું તે જ શાસન, મારો પરિવાર અને મારા ભક્તો.
 તે જ શાસન, તેલું કહેતાર-માનનાર બની જાય છે. પણ

આવો મમત કરવાથી શાસનની લક્ષિત કે આત્માનું કલ્યાણ એમાંનું કશું થતું નથી.

શાસનની શોભા એ જ મારી શોભા, એમ માનવું.

અરિહંતે સ્થાપન કરેલું શાસન માનવામાં આવે, તો માણસને ‘હું શાસનનો સેવક’ એવી ઉત્તમ ભાવના જાગે. અને એવી ઉત્તમ ભાવના જાગે એટલે પછી માણસ પોતાની શોભા તે જ શાસનની શોભા એમ માનવાના બદલે શાસનની શોભા તે જ પોતાની શોભા, એમ માનવા લાગે, અને હમેશાં શાસનની શોભામાં વૃદ્ધિ થાય એવી જ પ્રવૃત્તિ આદરે. લગવાન અરિહંત મહારાજ શાસનના રાજ તરીકે શાથી ? કારણ કે, જૈન શાસનને સ્થાપનારા અને તેના માટેની બધી મર્યાદા બાંધનારા તેઓ જ છે તેથી. તેમની મર્યાદા કોણે માની ? ત્રણે લોકે. વિવેકી સૂક્ષ્મ જિનેશ્વરની મર્યાદાને માન્યા વગર રહે નહિ. તે માટે સૌથી પહેલાં ‘અરિહંતને નમસ્કાર થાવ’ એવું ‘નમો અરિહંતાણં’ પદ મૂક્યું. શાસન સ્થાપતી વખતે ઇંદ્રો અને દેવતાનો સમુદાય જિનેશ્વરની પૂજા કરે છે. અશોક વૃક્ષ વગેરે આઠ પ્રાતિહાર્યોથી ઇંદ્રાદિક પૂજા કરે છે. પ્રાતિહાર્યો કરવારૂપ મોટી પૂજા જેની થાય છે તે જ અરિહંત.

પૂજા, સત્કાર, મોક્ષ વગેરેને યોગ્ય હોવાથી અરિહંત

અર્હ ધાતુથી પૂજ્યતાના અર્થમાં અતૃચ્ પ્રત્યય પૂજવા લાયક અર્થમાં આવે છે. તેથી અભયદેવસૂરિજી જણાવે છે કે કેમ્બઃ ? इत्याह-अर्हद्भ्यः । अमरवरविनिर्मिताशोकादिसहा-प्रातिहार्यरूपां पूजामर्हन्तः, यदाह-“अरिहन्ति वंदणनमंसणाणि

અરિહંતિ પૂય-સક્રાં, મિન્દ્રિગમણં ચ અરહા અરહંતા તેણ
વુચ્ચતિ । ”

એટલે કે શ્રેષ્ઠ દેવતા એવા ઈન્દ્ર મહારાજે કહેલી અશોકાદિ
આઠ પ્રતિહાર્યરૂપ પૂજાને યોગ્ય હોવાથી તેઓ અહંત
પદને લાયક છે. જેમ રાજઠાર કોઈ પણ વખતે-રાત્રે કે
ગમે તે વખતે-પહેરેગીર વગર ન હોય તેમ તીર્થંકર
મહારાજાઓને જે ચોત્રીસ અતિશયો કહ્યા છે તે અતિશયો
સર્વ કાળે નહીં પણ દેશના વખતે જ હોય. જ્યારે આઠ
અતિશયો ૨૪ કલાક નિયમિત રહેતા હોવાથી વિહારમાં
કે સ્થિરતામાં પણ આ આઠ નિયમેન હોય જ. તેથી આ
આઠ અતિશયોને આઠ પ્રતિહાર્ય એવું નામ આપેલ છે.
અહીં આ વાત ધ્યાન રાખશું કે ઋગ્વેદ સૂત્રમાં આવે છે કે
વિહાર વખતે ઈન્દ્રેવજ, આમર, છત્ર ઈન્દ્રાદિક અલાવતા રહે.
વિહાર વખતે આઠ પ્રતિહાર્ય તીર્થંકરને જરૂર હોય; તે
વગરના તેઓ ન હોય. જે આઠ પ્રતિહાર્યરૂપ પૂજાને લાયક
હોવાથી ઈન્દ્રો જેની આ આઠ પ્રતિહાર્યરૂપ પૂજા કરે તેનું
નામ અર્હન કર્મરૂપી શત્રુને હણે તેથી અરિહંત. આ અર્થ
નિરુક્તિમાં છે, વ્યુત્પત્તિમાં નહિ. શબ્દનો અર્થ તો આઠ
પ્રતિહાર્યરૂપ પૂજાને લાયક હોય તે અર્હન તે નિરુક્તિથી
દર્શાવ્યો છે. મોનોગ્રામ કહે છે, અને ઝાંકાર બનાવો છો
તેમાં એક એક અક્ષર લઈ નિરુક્તિ કરાય, તેમ અરિ=શત્રુ,
હંત=હણનાર એ નિરુક્તાર્થ થયો; પણ વ્યુત્પત્તિ તો પૂજાને
યોગ્ય-એ અર્થમાં ઘટે છે. આવી રીતે ભગવાન અભયદેવ-
સૂરિએ નમો અરિહંતાણુંની વ્યાખ્યા કરતાં અરિહંતપણું
જણાવ્યું.

પ્રશ્ન—પણ આ અર્થ માટે નિયમ શો ? એકલો પૂજની યોગ્યતાને સૂચવતો જ અર્થ કરવો, અને કર્મરૂપી શત્રુને હણવારૂપ અર્થ કેમ ન રાખવો ?

ઉત્તર—જેટલા કેવળી થાય તે બધા કર્મશત્રુને તો હણે છે. અને ચોવીસ તીર્થકરો એમાં સમાઈ જ જાય છે, એટલે ‘ કર્મરૂપી શત્રુને હણનાર ’ એવો અરિહંતનો અર્થ લઈએ તો તો બધાય કેવળી આવી જાય. વળી આઠ કર્મોને હણવાવાળા એવો અર્થ કરીએ તો અરિહંત અને સિદ્ધમાં ફરક શો રહે ? એટલા માટે સામાન્ય કેવળી અને સિદ્ધોથી તીર્થકરોને બુદ્ધા પાડવા માટે પૂજને અંગે જિનેશ્વર મહારાજને અરિહંતપણું કહ્યું. આ પૂજને અંગે જે કહો છો તે કલ્પનાથી કે પૂર્વાચાર્યોએ કહેલું કહો છો ? તો શાસ્ત્રકાર કહે છે કે, મારી કલ્પનાથી નહીં, પણ નિયુક્તિકાર મહારાજ કહી ગયેલા છે તે આધારે કહું છું. આ ગાથાનો પાઠ ઉપર જણાવી દીધો છે. એ સંબંધી વિશેષ વિવેચન હવે પછી કરવામાં આવશે.

દેશના ૧૫ : અરિહંતનો મહિમા

તીર્થંકર લગવાનના લાગ્યનો, તીર્થંકર પરમાત્માનો અપૂર્વ લાગ્યોદય હોય કે જેથી દરેક રાજા મહારાજાઓ લગવાનના આવવાની ખબર સાંભળે કે વધામણીમાં સાડા-બાર લાખ કોડ સોનંયા દે. વધામણીમાં જેમના નામનો આવે. મહિમા એ છવનુ લાગ્ય કઈ દેશાનું? કોઈને વિચાર આવે કે આવી રીતે અરિહંત પૂજા અને સત્કાર બંનેને લાયક બને એ ભવચક્રની જ વાત ને? એટલે કે તેઓ દેહને ધારણ કરતા હોય અને ભવમાં-સંસારમાં હોય તે સમયની જ આ વાત ને? અને વળી બીજા વંદન, પૂજા, સત્કાર કરે એટલામાત્રથી જ તે અરિહંત ને? આમ હોય તો એમાં એમની પોતાની શી વરાઈ? મહાનુભાવ! જરા ધીરજ રાખો. હજી સુખ્ય અર્થ જણાવવાની વાર છે. સિદ્ધિને લીધે અરિહંતનો ખરો મહિમા

અરિહંત કહેવાથી જેઓ સિદ્ધિગતિ પામવાને જ લાયક, એટલે કે આ દેહ છૂટતાં સિદ્ધિ સિવાય જેમની બીજી ગતિ જ નથી, એવા મહાપુરુષ સમજવાના છે. એટલે પછી ભવચક્રની કે સંસારની વાત જ ક્યાં રહી? આ બધાની પાછળ ખરો મહિમા તો મોક્ષનો જ છે. એ નહીં તો કશું જ નહીં. મોક્ષની પરંપરા સ્થાપનાર તીર્થંકર મહારાજા પહેલેથી મોક્ષમાર્ગ વહેવડાવે. પોતે મોક્ષે જાય અને પાછળ મોક્ષમાર્ગ વહેતો રાખે.

બે પ્રકારે મોક્ષ : પર્યાય અને પરંપરા

બે પ્રકારની મોક્ષની સ્થિતિ: પર્યાયથી અને પદ્ધતિ-પરાથી. આટલી પાટ સુધી મોક્ષ જરૂર થાય, એ થઈ પદ્ધતિ-પરા, અને આટલા પર્યાયથી મોક્ષ શરૂ થવો એ છે પર્યાય. આ બધું તીર્થંકર નામકર્મના પ્રભાવથી. અને આ તીર્થંકરપણું એ તો સ્વ અને પર બન્નેનું પરમ ઉપકારી છે. એમની ધારણાની અપેક્ષા પ્રમાણેનું, જગતના કલ્યાણના માર્ગની પ્રરૂપણરૂપ ફળ કેવળી થયા પછી હોય. એટલે કે તીર્થંકર નામકર્મના પ્રભાવનું બે પ્રકારનું ફળ : પરંપરાકૃત અને અનંતરકૃત. પરંપરાકૃત ફળ તે તીર્થંકરના જીવના ચ્યવનથી સમજવું, અને અનંતરકૃત ફળ તે કેવળજ્ઞાન ઉત્પન્ન થયા પછી સમજવું. મતલબ કે કુદરતી રીતે સંબંધવાળું ફળ તો જ્યારે તીર્થંકર માતાની કુક્ષિમાં આવે ત્યારે ચૌદ સ્વપ્ન જોવાં વગેરે બને છે. પણ આટલા પૂરતું જ તીર્થંકર નામકર્મ નથી; તેનો પ્રભાવ તો જગતના ઉદ્ધાર સાથે પણ જોડાયેલો છે. અને જગતના ઉદ્ધારરૂપ ફળ તો કેવળજ્ઞાન ઉત્પન્ન થયા પછી થાય છે, કારણ કે એ તો ભગવાનની દેશના-વાણી ઉપર અવલંબે છે. આમ છતાં આવા મહા-પુરુષની પૂજ્યતાનો આરંભ તો ચ્યવનથી જ થાય છે. ચ્યવન વખતે ત્રણે લોકના જીવો ક્ષણભર શાન્તિ અનુભવે છે, તે તીર્થંકર નામકર્મના જ પ્રતાપે સમજવું.

તીર્થંકર ભવનાં ચ્યવન, જન્મ વગેરે કલ્યાણક કહેવાય

અરિહંત મહારાજનાં પાંચ કલ્યાણક માનીએ છીએ. કેવળજ્ઞાન ઉત્પન્ન થયા પછી માત્ર એક જ મોક્ષ કલ્યાણક બાકી રહે છે. તીર્થંકર આગલા ભવમાંથી ચ્યવીને ગર્ભમાં આવે

ત્યારથી તે કલ્યાણકારક હોવાથી તેમના ચયવનને પણ કલ્યાણક ગણ્યુ છે. એ જ રીતે એમના જન્મને પણ કલ્યાણક તરીકે સ્વીકારે છે. કોઈ કહે કે દેવપણામાં ઉત્પન્ન થવું વગેરેને પણ કલ્યાણકરૂપ શા માટે ન ગણાય ? હવે તો ત્યાં પણ તીર્થકરનો જ છે ને ? આનો ખુલાસો એ કે જે ભવમાં મોક્ષની પ્રાપ્તિ થવાની હોય તે ભવના જ ચયવન, જન્મ વગેરે પ્રસંગોને કલ્યાણક તરીકે ગણી શકાય. આગલા ભવોનાં જન્મ વગેરેને કલ્યાણકરૂપ ગણીએ તો એનો તો નિયમ જ ન રહે. વળી આગલા ભવોમાં અને મોક્ષગમનના ભવ વચ્ચે મોટું અંતર. એ પણ ખરું કે આગલા ભવોમાં તીર્થકર નામકર્મ સત્તારૂપે અને અનિકાચિતરૂપે છે, અને મોક્ષગમનના ભવમાં એ ઉદયરૂપે અને નિકાચિતરૂપે હોઈ એનું સાક્ષાત્કાર એ ભવમાં જ મળવાનું છે. અને તેથી એ ભવનાં ચયવન, જન્મ વગેરે પ્રસંગોને કલ્યાણકરૂપ ગણવામાં આવે તે જ સંગત ગણાય. માત્ર સત્તારૂપ સ્થિતિવાળા ભવોના જન્મ વગેરે પ્રસંગોને માનીએ તો તો છેક એકેન્દ્રી સુધી પણ સત્તા તો હોય છે. આ ઉપરાંત અહીં એ પણ ધ્યાન રાખવું જોઈએ કે ચયવન, જન્મ, દીક્ષા, દેવજ્ઞાન અને નિર્વાણ આ પાંચે પ્રસંગો જે ભવમાં ઘનવાના હોય તે ભવનાં ચયવન વગેરેને કલ્યાણક રૂપ લેખવામાં આવે તો જ એ નિયમબદ્ધ કહી શકાય. નહીં તો તો કોઈ જાતનો નિયમ અને જ નહીં. આથી જ દેવલોકમાં જન્મે છતાં તેને કલ્યાણક ન કહીએ; જોકે ત્યાં સત્તારૂપે તીર્થકર નામ છે. કુદરતનું અરિહંત નામનું ફળ તે માતાના ચૌદ સ્વપ્નરૂપે ગર્ભથી જ દેખાય છે.

સૂત્રકાર કુંક્ષિસિ મહાયસો અરિહા એમ ફરમાવે છે તેનો અર્થ એ કે જે રાત્રીએ મહાયશસ્વી અરિહંત માતાની કુખમાં આવે તે રાત્રે તેમની માતા ચૌદ સ્વપ્નો દેખે. બાકી એમને જે માટે તીર્થંકર નામકર્મ બાંધ્યું છે તેની સફળતારૂપ ફળ તો કેવળજ્ઞાન પછી જ મળે; તે પહેલાં નહીં. શાસન સ્થાપવાનું કાર્ય કેવળજ્ઞાન પછી જ તેઓ કરે છે. કુદરતી રીતિએ ગર્ભથી જ તીર્થંકર નામકર્મના ઉદયના ફળનો અનુભવ થવા લાગે છે. તેઓ જન્મે ત્યારે ત્રણે જગતમાં ઉદ્યોત થાય છે.

તીર્થંકર પદવીનું નિયમેન મોક્ષ આપવાપણું

તીર્થંકર નામકર્મના ઉદયવાળો એ જાતનો જીવ સિદ્ધિ-ગતિ સિવાય બીજી ગતિ પામે જ નહિ. મંડલિક, મહા-મંડલિક વગેરે બીજી ગતિ પણ પામે, પણ આ તીર્થંકર-પદવી તો એટલી સારી કે એ પદવીને પામેલ જીવ જીવતાં સુધી-આયુષ્ય હોય ત્યાંસુધી-તીર્થંકર તરીકે વિચરે, અને આયુષ્ય પૂર્ણ થતાં મરે એટલે મોક્ષે જ જાય; એમની મોક્ષ સિવાય બીજી ગતિ જ નહિ. મર્યા પછી નિયમેન કોઈ પદવીમાં મોક્ષ હોય તો તે માત્ર તીર્થંકર પદવીમાં જ. એ પદવી સિદ્ધિ ગતિને નિયમિતપણે પમાડનાર છે તેથી તેમને અરિહંત કહેવાય. રિખવદેવજી ભગવાન વગેરે મહાપુરુષોને અરિહંત કેમ કહેવાય? કારણ કે તેઓ વંદન-પૂજન સત્કારને લાયક અને મોક્ષગતિને જ લાયક છે. તેવા હોવાથી તેમને અરિહંત કહીએ છીએ. અને એટલા માટે ‘અરિહંતોને નમસ્કાર થાઓ,’ એમ કહીએ છીએ.

નમઃ ના સાથે ચોથીના બદલે છઠી વિભક્તિ કેમ ?

નમ. નિપાતના યોગમાં વૈયાકરણો દ્વરમાવે છે કે ચોથી વિભક્તિ વાપરવી. આમ છતાં અહીં ‘અરિહંતાણુ’ માં છઠીવાપરી; તો નમઃનો યોગ હોવા છતાં છઠી કેમ વાપરી ? દેખાવમાં એ છઠી છે, પરંતુ જૈન શાસ્ત્રના વિધાનમાર્ગ દેખવામાત્રથી માનવાવાળો નથી. એ નો સુખ્ય વસ્તુને માનવાવાળો હોય છે. ‘અરિહંતાણુ’ એ છઠી વિભક્તિ ખરી, પરંતુ જે આચાર્યની પરંપરાને સમજનારો, શાસ્ત્રોના નિયમને સમજનારો છે તે સમજે છે કે અહીં ચોથીના અર્થમાં છઠી વિભક્તિ મૂકી છે. એટલે અર્થ ચોથીનો કરવો. મતલબ કે અહીં વિભક્તિ છઠી છે, પણ તે ચોથીના અર્થમાં છે. શાસ્ત્રની વાતોમાં ગાંડાના ચાળા કરનારાને સ્થાન નથી; સમજણવાળાને શાસ્ત્રનાં સ્થાન છે, વિચારીને દોરનારને સ્થાન છે. તેથી દેખાદેખીથી દોરવાઈને ન દોડ્યો. છઠી વિભક્તિ છે તેની ના નથી, પરંતુ અર્થ છઠીનો કંવાનો નથી. ચતુર્થી અર્થમાં છઠી કરવાની છે જેને શાસ્ત્રોની મર્યાદા નથી માનવી તેને ગમે તેમ બોલવું પાડવે. તેવા તો એમ પણ કહે કે જો ચોથી વિભક્તિનો અર્થ દેવાનો હતો તો પછી ચોથી વિભક્તિ જ નહોતી રાખવી ? છઠી શા માટે રાખી ? આના જવાબમાં એમ કહીએ કે છઠી નથી રાખી. તો તો માર્ગોપદેશિકાદિ ભાષ્યનાર પણ એમ કહે કે અહીં ચતુર્થી વિભક્તિ નથી રાખી. એટલે એવો જવાબ તો ન જ આપી શકાય. પણ આવા ઉતાવળા ચનારને એમ તો જરૂર કહી શકાય કે લગીર ઉઠાંછળા ન થાવ. જરા શાંતિથી વિચાર કર્યો તો સમજશે કે

આમ કર્યું તે પ્રાકૃતલક્ષણવશાત્ કર્યું છે. “ નમો અરિ-
હંતાણુ ” એ પદ પ્રાકૃત છે એટલે એમાં સંસ્કૃતવાળાની
સાક્ષી પુરાવે તે શા કામની ? પ્રાકૃતલક્ષણ વૈયાકરણોએ
જે જે સૂત્રો કરેલાં છે તે સૂત્રોને અનુસારે પ્રાકૃતમાં
અર્તુથી હોતી નથી. તે માટે ‘ અઉત્થીએ ભન્નર્થ છઠ્ઠી ’—
ચોથી માટે છઠ્ઠી વાપરવાનું કહ્યું છે.

કુશલાનુબંધી પુન્યની જરૂર

આવી રીતે જેમ એમના તીર્થંકર નામકર્મના પ્રભાવના
અંગે અહંત્પણું જણાવ્યું, તેવી રીતે તેમના ગુણોને અંગે
અહંત્પણું જણાવવું જોઈએ. કેઈ સજ્જન પતિત થયો
અને દુર્જનતાને માર્ગે જઈ દુર્જનનો મિત્ર બન્યો. એમાં
એ દુર્જન એવી બડાશ મારે કે મારા પુન્યનો એવો જબરો
ઉદય છે કે આ મને જ દેખે છે; અરે, મારી પાછળ ક્ષના
થવા પણ તૈયાર છે; તેવો મારો ભાગ્યનો ઉદય છે. વળી
કેઈ દુર્જન પાછળ અપવિત્ર બાઈ ક્ષના થવાવાળી હોય
તેથી એમાં એ દુર્જનના પુન્યનો ઉદય માનવો ? એવું ભાગ્ય
એ પાપાનુબંધી પુન્ય. પુન્યાનુબંધી પુન્ય પણ કામનું નથી.
આપણે તો કુશલાનુબંધી પુન્ય જોઈએ. આ જ વાત
તત્ત્વાર્થસૂત્રકાર શ્રી ઉમાસ્વાતિ મહારાજ તત્ત્વાર્થસૂત્રની
સંબંધકારિકામાં કહે છે કે—

પરમાર્થાભિમે વા દોષેષ્વારમ્ભકસ્વભાવેષુ ।

કુશલાનુવન્ધમેવ સ્યાદનવદ્યં યથા કર્મ ॥ ૩ ॥

એટલે કે (કર્મકલેશના અભાવરૂપ) પરમાર્થની પ્રાપ્તિ
ન થાય તોપણ આરંભ-સમારંભના દોષોની હયાતી હોવાથી

(હવે એવી રીતે પ્રયત્ન કરવો. ઘટે કે જેથી) દુશ્સાનુ-
ભંધી નિરવધ કર્મબંધ થાય.

પુણ્યાનુભંધી પુણ્ય વગેરે

પુણ્યાનુભંધી પુણ્ય, પાપાનુભંધી પુણ્ય, પુણ્યાનુભંધી
પાપ અને પાપાનુભંધી પાપ એમ પુણ્યાદિક ચાર પ્રકારના
છે. પરંતુ સંસારના નાશ માટે તો આ ચારે કરતાં નવી
જ વસ્તુ જોઈએ.

પુન્યાનુભંધી પુન્યના રસ્તા બતાવતાં શાસ્ત્રકાર શ્રી
હરિભદ્રસૂરિજી મહારાજ અષ્ટકમાં દર્શાવે છે કે—

દયા મૃતેષુ વૈગમ્યં વિધિવદ્ ગુરુપૂજનમ્ ।

વિશુદ્ધા શીલવૃત્તિષ્ઠ પુન્યં પુન્યાનુબંધ્યદઃ ॥

એટલે કે પ્રાણી માત્રમાં દયા, વૈગમ્ય, વિધિપૂર્વક ગુરુ-
પૂજન, નિર્મલ શીલવૃત્તિ તે પુન્યાનુભંધી પુન્યનાં કારણો
છે. પણ હિંસા હિતરથો તો સમન્વયે કે એનો છેટો ક્યાં ?
૧ થી ૧૦ મેં લખે પણ છેટો ખરો ?

પુણ્ય ભોગવવા છતાં નવું કર્મ ન બંધાય એવી અવસ્થા

અહીં એક વસ્તુ જણાવવી પડે. પુન્યાનુભંધી પુન્ય
ભોગવતાં ભોગવતાં છેવટે આગળ જતાં નિરુભંધી
કર્મમાં જવું પડે, કે જેના ઉદયમાં નવીન કર્મ ન
બંધાય. જગતભરમાં ખીજે એવી અવસ્થા નહિ મળે
કે જ્યાં પુણ્ય ભોગવાય પણ નવું કર્મ ન બંધાય.
સામાન્ય રીતે તો જ્યાં પુન્યના ભોગવટા છે ત્યાં કર્મનાં
બંધનો છે. કર્મબંધનનું ને કર્મ ભોગવવાનું સ્થાન એક જ.
પણ સયોગી દેવકીપણું એ એક જ સ્થાન એવું કે જેમાં
અનુત્તર વિમાન કરતાં પણ જબરજસ્ત પુન્ય ભોગવાય,

અને છતાં નવું કર્મ બંધાય નહિ. અહીં એટલું યાદ રાખવું કે સાંપરાયિકની અપેક્ષાએ ધર્મપથિક બંધ તો છેક તેરમે ગુણસ્થાનકે પણ તીર્થંકર કે સામાન્ય કેવળીને હોય; પણ તેથી સંસારની વૃદ્ધિ કરે એવો બંધ ન થાય. સયોગી કેવળી-પણામાં અનુત્તર વિમાનના સુખ કરતાં અનંતગણું પુન્ય લોગવાય, પણ બંધાવાનું ત્યાં નામ નહિ. આવું વિલક્ષણ સ્થાન માત્ર તેરમા ગુણઠાણાનું જ છે. આવા વિશિષ્ટ સ્થાનને મેળવવા રૂપ ગુણને કારણે પણ અરિહંત શબ્દની વ્યુત્પત્તિ, તીર્થંકર નામકર્મના પ્રભાવના અંગે કરી. આવા વિશિષ્ટ ગુણ ઉપરાંત અરિહંતના જે ભાગ્ય-ઉદયની વિશેષતા જણાવવા માટે અર્થ કર્યો હતો તે ભાગ્યોદય કેવો હોય? તો કહે છે કે એ ભાગ્ય-ઉદય એવો હોય કે જેથી તે ભાગ્યવાળી વ્યક્તિ વંદન, પૂજન, સત્કાર માટે જ નહીં પણ મોક્ષે જવા માટે પણ લાયક હોય. તેવી જ રીતે તેમનો આત્મા કઈ સ્થિતિને હોય? જગતના ઉદ્ધારનું ખીડું ઝડપ્યું છે તે પાર પાડવાની તેમની શક્તિ છે કે નહિ? કેટલાક લોકડાના ઢગલાને ઓળંગવાનો નિશ્ચય કરીને જાણે મોટી ધાડ મારી હોય એવી લાગણી અનુભવે છે; અને એક ને એક ઢગલાને વારંવાર ઓળંગવાના કારણે કશી ઉન્નતિ નહીં થવા છતાં, પોતે ભારે શક્તિ દર્શાવી છે એમ માનીને પોતાનું પકડેલું છોડતા નથી. આવું પરિણામ અંતરની શુદ્ધ સામગ્રી-સાચું જોવાની દૃષ્ટિના અભાવથી જ થાય. આ જ પ્રમાણે શુદ્ધ સાધન-યોગ્ય સામગ્રી-મેળવ્યા વગર જેઓ આગળ વધે તે લોકડાના ઢગલા ઓળંગવાવાળા જેવા જાણવા. પણ અરિહંત ભગવાન તો સાધ્ય અને સાધન બન્નેની શુદ્ધતાનો નિશ્ચય

રાખે છે, એટલે જગતનો ઉદ્ધાર કરવાની સાધન-સામગ્રીનો કે શક્તિનો ત્યાં અભાવ હોય જ નહીં.

વિરોધીના બાહુ ઊંધી વાળવા તેનું બળ જલ્દનું ઘટે

દોષની બાહુ ઊંધી વાળવી હોય તો બાહુ ગોઠવનારની ગોઠવણની ધારણા બધી આપણી આગળ સ્પષ્ટ ન થાય અને સામાના પ્રપંચો આપણી પાસે ખુલ્લા ન થાય, ત્યાં સુધી તે બાહુને આપણે ઊંધી ન વાળી શકીએ. એવી રીતે જ્યાં સુધી તીર્થંકર દેવની વાણી જગતનો જીવ ન સાંભળે ત્યાં સુધી તે કર્મ રાજ્યએ ગોઠવી રાખેલી બાહુ ઊંધી ન વાળી શકે. નાનાં કે મોટાં બધાંય રાજ્યો લશ્કર પાછળ જે ખર્ચ રાખે છે, તેટલું કે બદ્ધે તેથી વધારે જલસૂક્ષ્મ માટે ખર્ચ કરે છે. આ કેવળ એ જ મુદ્દા માટે કે શત્રુનું સાધન ન જણાય ત્યાં સુધી શત્રુને ઉખેડવા માટે તૈયારી ન કરી શકાય. આ જ રીતે આત્મા ઉપર આક્રમણ કરતા સંસારની બધી બાહુ બરાબર ન સમજાય તો તેનો છેદ પણ પૂર્ણરૂપે ન ઉઠાવી શકાય. આ બાહુને બરાબર સમજવા અને સમજાવવા માટે અરિહંત જેવા દોષ સમર્થ નથી. અને આ જ અરિહંતનું સ્વ અને પરનું-પોતાનું અને વિવેનું-ઉદ્ધારકપણું સમજવું.

આત્માની સ્વતંત્રતાનો વિજય

વળી સહુ દોષને સ્વતંત્રતા ગમે છે, અને સ્વતંત્ર થવાની બધાય ઉમેદ રાખે છે. પણ અહીં જે સ્વતંત્રતાની વાત છે તે દેશ કે ગામની નહિ, પણ આત્માની. આત્મા જ્યારે પોતાની સ્વતંત્રતાનો વિજય-વાવટો ફરકાવવાની

તૈયારી કરે તે વખતે અનાદિ કાળથી આત્માની સાથે ને સાથે રહેનાર મોહરાજ પોતાનો ઉન્માદ મચાવવામાં બાકી રાખે ખરો ? મોહરાજના આ ઉન્માદની સામે તો લલલલાની પણ જડ ઉખડી જાય છે. જેઓ ગુલામીથી લાલ માને છે, અને જેઓનું મન ગુલામી ઉપર જ ચોંટેલું છે તેવા ગુલામીમાં લાલ માનનારા અને ગુલામીથી જીવનારા સ્વતંત્રતાનો વિજય-વાવટો દેખી શકે નહિ એ સ્વાભાવિક છે. મોહરાજના આ અંઝાવાત સામે તો કેટલાય પોતાની સ્વતંત્રતાની લડાઈ હારી ચૂક્યા છે. કોઈ વસ્તુ ઉપર પાંચ-પચીસ કે સો-બસો વર્ષથી અધિકાર જામી ગયો હોય કે કોઈના ઉપર મમત્વ ખંધાઈ ગયું હોય તોપણ તેનાથી છૂટા પડતાં ભારે સંગ્રામ ખેલવો પડે છે, તો અહીં કર્મરાજએ તો અનાદિકાળથી સત્તા જમાવેલી છે, એટલે એને ઉખેડવામાં તો ભારેમાં ભારે પુરુષાર્થ વગર શી રીતે કામ ચાલે ? આવા પુરુષાર્થી આત્માઓમાં અરિહંત સર્વ-શ્રેષ્ઠ સ્થાને બિરાજે છે. વળી આ મોહની સત્તા અનાદિની છે તેવું જેઓ માનનાર ન હોય તેના હાથમાં સ્વતંત્રતાનો વાવટો ન દેવાય. કારણ કે, તો તો પછી જગતની અને જીવ અને સંસારના સંબંધની આદિ માનવાનો પ્રસંગ આવે; અને તત્ત્વજ્ઞાનની દૃષ્ટિએ અનાદિ ન હોય એવી વિશ્વરચનાનો વિચાર કરતાં તો અપાર ગૂંચવણો ઊભી થયા વગર નથી રહેતી. અરિહંતે મોહનીની ૭૦ કોડાકોડીની સત્તાનું સાચું રૂપ પિછાનીને એને અનાદિ કહ્યું છે, એટલે એનો સંપૂર્ણ પરાજય કરવા માટે અને તેનો સાચો માર્ગ બતાવવા માટે

કર્મરાજને આત્માનો પરકાર - આંકે ક્યંકે પ્રદેશે

જે કર્મરાજની સત્તા અનાદિકાળથી જામેલી છે તેની સામે પરકાર ફેંકીને આત્મ-સ્વાતંત્ર્યનો વાવટો ઝિચો કરીએ, અને કર્મરાજના કૈનિકોને સંભળાવી દઈએ કે અંધા-ધૂંધીનો વખત આવ્યો ગયો, હવે તો અમારું આત્મધન અમે લીધા વગર નહીં રહીએ ત્યારે કર્મરાજનું નાક કાપીને પેના હાથમાં મૂકી દઈએ છીએ. અનાદિની સત્તાવાળો તું મોહ છે એ ખરું, પણ હવે તારું આવી ખન્યું છે. હવે તો તારા ચૂરેચૂરા કરી નાંખું ત્યારે જ જ'ખું. તેં મારા ઉપર જુલમ કરવામાં બાકી નથી રાખી. દેવલોકમાં દેવતાની વસ્તી કરતાં આત્મભરણદો-કૈનિકો વધારે નથી. ચક્રવર્તિને ત્યાં વસ્તી કરતાં લશ્કર વધારે ન હોય. જગતનો નિયમ એવો છે કે કૈનિકો કરતાં વસ્તી વધારે હોય. પરંતુ કર્મરાજની વાત બહુ જુદી છે. એ તો એવો જબરજસ્ત છે કે વસ્તીના એક એક માણસ પાછળ એત્રે અનંતા ચોટીદારો ગોઠવી દીધા છે. એક ચોટીદાર પાસે બચવું પણ મુશ્કેલ પડે તો આ તો એકની પાછળ અનંતા ચોટીદારો હંમેશાં ક્યાં કરેઃ આત્માના એકેએક પ્રદેશે અનંતી કર્મની વર્ગણ રહેલી છે. આમાંથી છૂટવું એ કંઈ નાનીસૂની વાત નથી. કર્મરાજએ એક એક પ્રદેશે એવી કર્મવર્ગણ બેસાડી છે કે જેથી જડ અને છવમાં જાણે ફેર જ ન રહે. આત્માની પોતાની પેદાશની વ્યવસ્થા કરવાનો હક્ક આત્માને નહિ; ખેડૂત ખેતી કરે ને અનાજની વ્યવસ્થા કરવાનો હક્ક ખેડૂતને નહિ એના જેવું આ થયું. જ્ઞાન આત્માના ઘરની પેદાશ, છતાં જ્ઞાનની ઉત્પત્તિ કર્મની મદદ હોય તો યાયઃ ત્યાહે

સ્પર્શ, રસ, ગ્રાણુ, ચક્ષુ કે શ્રોત્રની મદદથી વ્યવસ્થાજ્ઞાન થયા પછી સ્મરણ-ધારણા પણ મનને આધીન. ઇન્દ્રિયની વિશિષ્ટ ક્ષયોપશમશક્તિ ઉપર જ્ઞાનની ઉત્પત્તિનો આધાર. કર્મરાજ્યએ આત્માની પેદાશ લૂંટી લીધી, આત્માની પેદાશની વ્યવસ્થા પણ લૂંટી લીધી. અને આત્મા તદ્દન પાંગળો જડ જેવો બની ગયો. છતાં એક વાત ધ્યાનમાં રાખજો: મનુષ્ય વિચાર કંઈ કરે, પણ કુદરતના ગર્ભમાં કંઈક જુદું જ હોય છે. નહિતર ચક્રવર્તીની પરંપરાએ અસંખ્યાતા રાજ્યો ચક્રવર્તીપણે થયા જ હોત. ચક્રવર્તી વંશવારસાને જમાવવામાં ખામી રાખે ખરા ? ચક્રવર્તીના ચતુરાઈભર્યા પ્રયત્નો કરતાં, વાસુદેવનાં વિવિધ વર્તનો કરતાં અને પ્રતિવાસુદેવના બહુવિધ પ્રયત્નો કરતાં, કુદરત જુદું જ કાર્ય કરનાર છે. અને ચક્રવર્તીની ચતુરાઈ, વાસુદેવનાં વર્તનો અને પ્રતિવાસુદેવના પ્રયત્નોને નકામા કરી મૂકે છે. આ રીતે કર્મ અને આત્માના સંબંધમાં કુદરતે આઠ પ્રદેશ એવા ગોઠવી રાખ્યા કે ત્યાં કર્મરાજ્યનું કંઈ ન ચાલે. આ આઠ રુચક પ્રદેશો કુદરતે એવા રાખ્યા કે તે ઉપર કર્મબંધ-ઉદય-સત્તાની છાયા સુદ્ધાં ન પડી શકે; કર્મ ઉદ્દીરણની પણ ત્યાં છાયા નહિ. મોહ જેવા જુદમી અને અનાદિકાળથી રખડાવનારની મજબૂત ગુલામીમાંથી આત્માને છોડાવી શકે તો તે કુદરતે રાખેલા આ આઠ રુચક પ્રદેશ. જીવ અનાદિકાળથી જડમાં ફરી રહેલો છે, છતાં જીવ જડ નથી બની જતો તે આ આઠ રુચક પ્રદેશના પ્રતાપે જ. આ આઠ રુચક પ્રદેશો આત્માને નિર્દશરૂપગણાય; બીજા પ્રદેશોને એના જેવા વવા . આત્માના જે આઠ રુચક પ્રદેશ સિદ્ધ

જેવા કર્મદેપથી રહિત છે તેના પ્રતાપે જ દુવ આગળ આવ્યો.
અર્થિત બધું બહુી મહે

આત્માની સ્વતંત્રતાનો વાવડો દેનાર આ બધું
બહુનાર હોવો જોઈએ. શ્રી અરિહંત ભગવાન આના
સંપૂર્ણ બહુકાર સમજવા:—

અવિચમાનં વા રહ પ્કાન્તત્ત્વો દેશઃ, સન્તસ્ય મન્યં,
ગિરીગુહાદીનાં મર્ધવેદિતયા સમસ્તવન્તુન્નામગતપ્રવૃત્તન્વ-
સ્વાભાવેન ચેષાં તે સ્વરહોડન્તરઃ અતન્તમ્યોડરહોન્તમ્યઃ ।

આહે જ્ઞાતાવરણી, દર્શનાવરણી, મોહની કે અંતરાય
ટોઈ પણ કર્મનાં બંધનાં કારણો હોય કે ઉદય-ઉદીરણનાં
કારણો હોય તે એક પણ જેમની બહુબહુકાર નથી તે અરહન્ત.
જેના બસૂસો જગતમાં વ્યાપક નથી તે રાત્ય ચક્રતું થઈ
ચક્રતું નથી, તેમ આત્મા આરે બાહુ બસૂસોને રાખે, એક
પણ વસ્તુ બને કે એક પણ પ્રયત્ન, વિચાર, સલાહ કરે તે
પણ તેની બહુબહુકાર ન હોય તો જ આત્મા પોતાનો
વિનયધવજ ફરકાવી શકે. આ આત્મવિનયના પ્રસ્થાન
પહેલાં બસૂસી એટલી જબરજસ્ત હોવી જોઈએ કે જેથી
શત્રુની હિલચાલ, પ્રયત્ન એક પણ બહુ બહુકાર ન રહે;
કર્મરાજના કણીયે કણીયા તેની બહુમાં હોવા જોઈએ.
એકાંતરૂપ બહુબહુકાર એક પણ પ્રદેશ ન હોવો જોઈએ.
વર્ણી એ પણ ખ્યાલમાં હોવું જોઈએ કે જલલલી બસૂસીને
પણ જેર કરીદે એવા વ્યવસ્થાકારકો હોય છે. ત્યાં રહ્યા
રહ્યા આખા પ્રદેશનું અવલોકન થઈ શકે-અને ત્યાંથી
ઝીણવટભરી બસૂસી કરી શકાય એવો હોદ્દોનો આખો
પહાડી પ્રદેશ, લશ્કરના વ્યવસ્થાપકોની આવડતને લઈને

જાસૂસીના મથકના બદલે લશ્કરી મથક તરીકે થઈ ગયો; અને જાસૂસો આંખો ચોળતા રહી ગયા. જાસૂસો બહાર ફર્યા કરે, પણ જ્યાં સુધી અંદરના તંત્રમાં ઘૂસવાનો વખત ન હોય ત્યાં સુધી શત્રુના તંત્રને ભેદવાની શક્તિ ધરાવી ન શકે. યુદ્ધ લડવા માટે અમુક પ્રદેશ આપણે અજાણ્યો નથી, એટલું જ જાણવું બસ નથી; એટલું જાણવામાત્રથી કામ ન સરે; તેમ મોહોદયનાં જે કારણો કે સાધનો તે માત્ર જાણે તેથી કામ ન ચાલે; અંદરનું હૃદયકમલ સુધારી શકીએ કે જાણી શકીએ નહિ, હૃદયની બાબત બરાબર સમજી શકીએ નહીં ત્યાં સુધી મોહનો ખોડો કાઢી શકાય નહીં. અરિહંતમાં આ જ્ઞાન અને આ શક્તિ બન્ને રહેલાં છે. ચાહે પર્વતમાં પેસો, શુક્રમાં પેસો, પરંતુ એમની જાણ બહાર કોઈ પણ વસ્તુ કરી શકે તેમ નથી. જે રાજા શત્રુની વ્યાવહારિક હિલચાલ બરાબર જાણી શક્યો હોય અને સાથેસાથ અંદરની પણ જાણી શક્યો હોય તે ક્યારે મારી પાડે તેનો પત્તો નથી. યુદ્ધમાં પર્વતઅંદરનું જે યતન થયું તે પાંચમી કતારનું (દેશદ્રોહીઓનું) પરિણામ છે. જો દુશ્મન-પ્રદેશમાં પાંચમી કતાર રચી શકાય તો જળરજસ્ત શત્રુને પણ ધૂળ ફેંકાવાય. તીર્થંકરનું પ્રથમ કર્તવ્ય એ કે પાંચમી કતારરૂપ જે મોહની કર્મ, તેની બાહ્ય પ્રવૃત્તિનાં સાધનોમાંથી એક પણ જાણ બહાર ન રહેવું જોઈએ. બાહ્ય વિજય મેળવવા માટે પૈસા ખર્ચી જાસૂસો રાખવા પડે, તોફાનો કરાવવાં પડે અને તોફાનીઓને ઊભા કરવા પડે; પણ આત્મસ્વાતંત્ર્યતાનો વાવટો ઉઠાડનારે પૈસા ખર્ચી તોફાની રાખવાના ન હોય. અરિહંત ભગવાન તો સર્વવેદી-

પણાને લઈને મોહની બહારની તથા અંદરની બળના અંશે અંશના ભોમિયા હોય. મોહરાબનો પરાજય કરવામાં પૈસાથી, છળ-પ્રપંચની પાંચમી કતાર બિછાવી શકાય નહીં. મોહરાબની, નિગોદની ને કર્મરાબની જડ ઉખેડવા માટે પાંચમી કતાર તરીકે સર્વજ્ઞ કામ કરી શકે છે. એ સર્વ-વેદી હોવાથી એક પણ કલિયો એમની બાજુ બહાર નથી. બળરપત્રીઓ કે નોકરો રાખીને એ કંઈ સર્વજ્ઞ બન્યા નથી; એ તો ધાતીકર્મનો ચૂરો કરીને સર્વજ્ઞ બન્યા છે, એટલે રૂપી-અરૂપી, દૂર-નજીક, ભૂતાદિ સર્વે પદાર્થોનું અને સર્વ દ્રવ્ય-ક્ષેત્ર-કાળ-ભાવોનું જ્ઞાન ધરાવે છે. તેથી એમની બાજુ બહાર કશું નથી “ નમો અરિહંતાણં ” નો સંસ્કૃત શબ્દ તને આવડે છે. અરહોઽન્તર એટલે કે બહારનો કે અંદરનો ભાગ જેને છાનો નથી, જેનાથી છુપું કે ગુપ્ત કંઈ પણ નથી તેવા મહાપુરુષો “ અરહોઽન્તર ”. તેમને નમસ્કાર કરવામાં આવ્યો.

લોભનો બાપ જ્ઞાન હોવા છતાં જ્ઞાનથી જ સદ્ગતિ

આમ સર્વજ્ઞપણું જણાવવાથી એક વાત વચમાં લેવાની છે. પાપની જડનો વિચાર કરતી વેળાએ લોભમૂલ્લાનિ પાપાનિ એ જ સામાન્ય રીતે બોલીએ છીએ. પરંતુ લોભનું કમભાગ્ય છે કે લોભ વગોવાયો છે પણ લોભના બાપને કોઈ દેખતું નથી. લોભના બાપનો કદી વિચાર કયો ખરો ? લોભનો બાપ જ્ઞાન ! આ સાંભળીને ચમકશો નહિ. જરા સમજો. છોકરાને સો સુધી આંક લણાવો, પછી પૂછો, બેટા, કેટલા રૂપિયા ભેઈએ ? તો કહે_કે સો. અને લાખની સંખ્યા લણે તો લાખ માગે. આમ કેમ થયું ? લાખ લણ્યો માટે.

મનુષ્યને લોભ ઇચ્છા વગર થતો નથી, અને ઇચ્છા એ તો જાણપણની ગુલામડી છે. જાણ્યા વગરની ઇચ્છા હોતી જ નથી. આનો અર્થ એ કે જેનામાં જ્ઞાન વધારે તે લોભી ને પાપી. ચમકશે નહિ. દુનિયા આમ કહે છે તેમ નહિ, જૈન શાસ્ત્ર પણ એ જ માને છે. શાસ્ત્રકાર કહે છે કે એકેન્દ્રિય, બેઈન્દ્રિય, તેઈન્દ્રિય, ચત્વરિન્દ્રિય નરકે ન જાય, અજ્ઞાની તો એ છે છતાં એને નરક નહીં. વળી પંચેન્દ્રિયમાં પણ જેઓમાં વિચાર કરવાની તાકાત નથી તે બિચારા નરકના એક ખૂણામાં જાય અને પદ્યોપમના અસંખ્યાતમા ભાગ જેટલું આયુષ્ય બાંધે; જ્યારે વિચાર શક્તિવાળા પંચેન્દ્રિય તો ૩૩ સાગરોપમના કાળ સુધી નરક ભોગવ્યા કરે ! અણુસમન્તુ-અજ્ઞાની-અસંસી નરકે જાય તો એક પદ્યોપમનો અસંખ્યાતમો ભાગ અને સંસી ૩૩ સાગરોપમ સ્થિતિમાં જાય. અણુસમન્તુ જે પાપ બાંધે તેમાં અને સમન્તુ પાપ બાંધે તેમાં કેટલો ફરક પડ્યો ? જાણપણું પંચેન્દ્રિય સંસીપણું મળ્યું તેનું આ પાપ ! હવે આ બધા ઉપરથી એક વાત નક્કી કરી : પાપનું ઊંડું મૂળસમજણ. સમજમાંથી ઇચ્છા થાય, ઇચ્છાથી લોભ ને લોભથી પાપ થાય. પરંતુ એક વાત ધ્યાનમાં રાખવી. ઘરમાં ચાકુ રાખવાથી છોકરાની આંગળી કપાય એટલે ઘરમાં ચક્કુ વસાવવું જ નહિ એમ અને બંદું ? ચપ્પુ રાખવામાં છોકરાની આંગળી કપાવાની ખીક સાચી, છતાં ઘરનાં જરૂરી કેટલાંક સાધનો ચક્કા દ્વારા ઊભાં થાય તેનું શું ? બંદું કામ ચક્કા કાતરથી કરવાનું. તેમ જ્ઞાન એ પાપ, ઇચ્છા કે લોભનું મૂળ હોવા છતાં જ્ઞાન જ સફળતિ અને મોક્ષનું મૂળ છે, એ ભૂલવાનું નથી. હવે આ દષ્ટિએ વિચલે-

ન્દ્રિય, અજ્ઞાની, અસંજ્ઞી વગેરેનો વિચાર કરો. જેમ એકેન્દ્રિય નરકે ન જાય તેમ દેવલોકે પણ એ ન જાય. અસંજ્ઞી દેવલોકે જાય તોપણ પલ્લોપમના અસંખ્યાતમા ભાગની સ્થિતિના આયુષ્યવાળો બને. જેવું જ્ઞાન અનર્થનું સાધન, તેવી રીતે સિદ્ધિનું સાધન પણ જ્ઞાન જ છે.

તરવારની જેમ જ્ઞાન પણ મ્યાનવાળું જોઈએ.

આ સાંભળીને કોઈને સવાલ થાય કે, તો પછી અમારે શું કરવું ? તો એવાને કહીએ કે ઘરમાં તરવાર તો રાખવી જ પડે, એ વગર જિંદગીની સલામતી નથી, પણ તરવારની જોડે મ્યાન પણ રાખવું. એટલે તુકસાન થવાની ચિંતા દૂર થઈ સમજવી. મ્યાન સાથે રાખેલી તરવાર અવસરે ઉપયોગી થાય અને રક્ષણ કરે. તરવારને મ્યાનમાં રાખેલી હોય એટલે કુટુંબની પણ સલામતી; પછી નિર્થક વાગી બેસવાનો ભય જ ન રહે જ્ઞાનને માટે પણ આ જ વાત સમજવી. મ્યાન વગરનું જ્ઞાન હોય તો જગતનું નખખોદ કાઢી નાખે, એમાંથી અનેક અનર્થો પેદા થાય. મ્યાન વગરના જ્ઞાનના આવા અનર્થો માટે કેવળજ્ઞાની પોતે જ શાસ્ત્રોમાં પુરાવા તૈયાર રાખે છે. શાસ્ત્રોમાં અમુક દોષ માટે અમુક સજા, અમુક પાપ માટે અમુક પ્રાયશ્ચિત્ત, એ બધું આ અનર્થોની સમજણ આપીને તેને દૂર કરવા માટે પ્રરૂપું છે. તેથી જેમ તરવાર પાણીદાર અને અડચા સાથે કાપી નાખે એવી હોય પણ મ્યાનમાં હોય ત્યારે ભયવાળી નથી તેમ જ્ઞાનરૂપી તરવારને પણ મ્યાનમાં રાખેલ હોય તો તેમાંથી અનર્થ થવાનો ભય સદા દૂર થાય એટલું જ નહીં

વખત આવ્યે એ રક્ષણ પણ કરી શકે. જ્ઞાનનું આ મ્યાન તે શું ? તો કહે છે કે લોભનો નાશ કરવા યોગ્ય વિવેક એ જ જ્ઞાનનું મ્યાન સમજવું. આ મ્યાન તૈયાર કર્યું એટલે પછી જ્ઞાનમાંથી અનર્થ જન્મવાનો જરા પણ ડર ન રહે. આ લોભનો નાશ કરવા યોગ્ય વિવેક કેમ કરી પ્રગટે તે આગળ જણાવવામાં આવશે.

દેશના ૧૬ : અરહંત સંબંધી વિશેષ વિચાર

શાસ્ત્રની શરૂઆતમાં જે મંગળાદિક જણાવવામાં આવે છે, તેના ઉડાણમાં ઊતરીએ તો તેથી એક છત્રછાયા, એક સાધ્ય, એક રીતિ, એક દ્રુણ સૂચિત થાય છે. જેની છત્રછાયા લઈએ તેના જ વક્તવ્યને વળગીએ, તેમણે કહેલી રીતિનો જ અમલ કરીએ. અહીં આવી છત્રછાયા કોની ?

પંચપરમેષ્ઠીની જ છત્રછાયા

જૈન શાસનમાં કોઈની પણ છત્રછાયા હોય તો તે માત્ર પંચપરમેષ્ઠીની છત્રછાયા. પરમેષ્ઠી સિવાય બીજાની છત્રછાયા જૈન શાસનમાં ચાલતી નથી. પરમેષ્ઠીના વક્તવ્ય સિવાયનું બીજા કોઈનું વક્તવ્ય, સાધ્યબિન્દુ, રીતિ જૈન શાસનમાં ધ્યેય તરીકે સ્વીકારાતાં નથી. આ રીતે વિચારતાં પાંચ પરમેષ્ઠીને છત્રછાયા તરીકે રાખવાના છે એ ખરું, પરંતુ પંચપરમેષ્ઠીમાં પણ સિદ્ધ, આચાર્ય, ઉપાધ્યાય ને સાધુ ડુંગડુગિયા સમાન છે. ડુંગડુગિયામાં વચલે લાગે બાંધેલ દોરી જેમ બંને બાજુ વાગે તેમ સિદ્ધપણું, આચાર્યપણું, ઉપાધ્યાયપણું ને સાધુપણું ડુંગડુગિયાની દોરી જેવું છે. આવું કંઈન અહીં કરવામાં આવ્યું છે તે કંઈ એ ચાર પરમેષ્ઠીઓની અવસ્થા માટે નથી બોલતા. પરંતુ વસ્તુ-સ્થિતિ સમજાવી જોઈએ. વૈષ્ણવો, વેદાંતીઓ, શૈવો, બૌદ્ધો વગેરે બધા ધર્મવાળાઓ ગમે તે શબ્દથી ‘મોક્ષ’ને માને છે. વળી સિદ્ધ, આચાર્ય, ઉપાધ્યાય, સાધુ જેવાઓને પણ

તેઓ માને છે. કયો મત આચાર્યોદિ વગરનો છે ? સંન્યા-
લક જેવા આચાર્ય સિવાયનો એક પણ મત નથી. એવી
રીતે ઉપાધ્યાય એટલે શિક્ષક; તે સિવાયનો પણ એકે મત
નથી. સિદ્ધપણાને ન માને તેવો મત પણ એકે નથી. એવી
રીતે સાધુ — લલે પછી કોઈ એને ફકીર, સંન્યાસી, પાદરી
કહે — પણ દરેક મતમાં હોય જ છે. સાધુપદ દરેક મતમાં
લાગુ થયેલું છે. આમ — સિદ્ધ, આચાર્ય, ઉપાધ્યાય અને
સાધુ — એ ચારે પદો દરેક મતમાં લાગુ થયેલાં છે. તો પછી
પરમેષ્ઠી તરીકે જૈન મતના જ સિદ્ધ, આચાર્ય, ઉપાધ્યાય,
સાધુ લેવા તે શા ઉપરથી નિયત થાય ? એટલે કે જે પદે
કરીને ચારે પદોની નિયત વ્યવસ્થા થાય તે પદ કયું ?
તો કહે છે આ ચારે અરિહંતના શાસનના સમજવા.
એટલે સિદ્ધ, આચાર્ય, ઉપાધ્યાય અને સાધુ એ બધાય
અરિહંતના શાસનને સ્વીકારનારા હોવા જોઈએ. આ રીતે
આ ચારે પદો સાથે ‘ અરિહંતાણું ’ પદ મૂકીને નમો અરિ-
હંતાણું સિદ્ધાણું, નમો અરિહંતાણું આચરિયાણું, નમો અરિ-
હંતાણું ઉવજ્જાયાણું અને નમો અરિહંતાણું સન્નિસાહૂણું એમ
આ ચારે અરિહંતના શાસનના હોય તેમને નમસ્કાર
થાઓ એવો નિયત અર્થ કરી શકાય. કર્મક્ષયને સિદ્ધ
કરનાર જે અરિહંત, તેમના શાસનનો જે આચાર, તે
આચારનું સંચાલન કરનાર તે આચાર્ય; તે આચારનું શિક્ષણ
આપનાર તે ઉપાધ્યાય; અને તે આચારની સાધના કરનાર
તે સાધુ. અને અરિહંતપદ પછી અંતિમ સિદ્ધિને વરનાર
તે સિદ્ધ. આ ચારે પરમેષ્ઠીને નમસ્કાર. આ રીતે નિયત
વ્યવસ્થા કરવા માટે ‘ અરિહંત ’ પદ બધે જોડ્યું ત્યારે

નિયત વ્યવસ્થા થઈ. આટલા માટે સૌથી પહેલાં ‘અરિહંત’ શબ્દની વ્યાખ્યા કરવાની જરૂર પડી.

અરિહંતપદનું કુદરતીપણું

વળી સિદ્ધપણું કુદરતી નથી, આચાર્યાદિપણું પણ કુદરતી નથી, પણ અરિહંતપણું કુદરતી છે. કર્મની ૧૫૮ પ્રકૃતિમાં ‘તીર્થંકર નામકર્મ’ છે. તે અરિહંત પદનું કુદરતીપણું સૂચવે છે. તે તીર્થંકરનામકર્મ જેણે બાંધ્યું હોય અને જેને તે કર્મનો ઉદય હોય તે જ અરિહંત કહેવાય. જિનનામ ઉદયને લીધે ત્યારે અરિહંતપણું આવે ત્યારે ડુગડુગિયાં જેવાં પદો નહીં રહે. જે દેવતાઓની પૂજાને લાયક તેનું નામ અરિહંત, એ અર્થ ખરો હોવા છતાં દેવળ દેવતાઓની પૂજાથી જ લાયકાત આવી જાય તો રાજા મહારાજા ખીજડાની પૂજા કરે છે, એટલે રાજા મહારાજાની પૂજા હોવાને લીધે, ત્યારે ખીજડાની પણ કિંમત વધી જશે તેનું શું ? તો કહે છે, બીજાઓ માટે પૂજ્ય થયા છતાં પોતાનામાં મૂળમાં કિંમત હોવી જોઈએ. અરિહંતમાં પોતાની કિંમત કઈ ? તો કહે છે સર્વજ્ઞપણું, તે તેમની પોતાની કિંમત. સર્વજ્ઞ હોવાથી બાહ્ય વૃત્તિને તેઓ જે રીતે જાણે છે, તે રીતે અંતરમાં રહેલી બધી વસ્તુઓના — અંતઃકરણમાં રહેલી બધી વસ્તુઓના — તેઓ જાણકાર છે. આ રીતે સર્વજ્ઞપણાનો-જ્ઞાનીપણાનો જળરહસ્ત મહિમા કહ્યાં છતાં આગળની દેશનામાં લોભમૂલ્લાનિ પાપાનિ કહીને પાપના મૂળ તરીકે લોભને, લોભના મૂળ તરીકે ઈચ્છાને અને ઈચ્છાના મૂળ તરીકે જાણકારપણાને જણાવ્યું, તેથી છેવટે પાપનું મૂળ જાણકારપણું જ બની ગયું; અને એ રીતે

જ્ઞાનના મહિમાની સામે જ્ઞાનનું હલકાપણું સાબિત થયું; તેનો સામાન્ય ખુલાસો પણ આગલી દેશનામાં આવી ગયો છે. તેનો વિશેષ ખુલાસો સાંભળો :—

‘વિવેક વગરનું જ્ઞાન પાપનું મૂળ

‘લોભ પાપનું મૂળ’ એમાં પાપની કારણતા-હેતુતા ક્યાં છે? તે જોવું પડે છે. પાપના મૂળમાંલોભ છે. લોભથી જ પાપ ઊભાં થવાવાળાં લાગે છે. પરંતુ આંખા ઉપર ફેરી આવી અને ડાળ ઉપર એને દેખી. પણ વસ્તુસ્થિતિ સમજવા માટે એટલાથી કામ ન ચાલે. એ માટે તો આગળ ચાલવું પડે. ડાળ કંઈ સ્વતંત્ર થવાવાળી ચીજ નથી. જેમ ડાળી સ્કંધ (થડ)ને આધારે, સ્કંધ મૂળને આધારે, તેમ પાપનું મૂળ લોભ, અને લોભનું મૂળ ઇચ્છા. ઇચ્છા થાય તેને ઘેર જ લોભ જન્મે. ઇચ્છા ન થાય તેને ઘેર લોભ જન્મતો નથી. આમ લોભનું મૂળ ઇચ્છા. પણ આ ઇચ્છા પણ કેમ થાય છે? એ કંઈ એમ ને એમ થવાવાળી ચીજ નથી. કંઈક દેખે કે જાણે તેને ઇચ્છા થતી નથી. એટલે હવે એનો આ ક્રમ થયો : જ્ઞાનમૂળ તૃષ્ણા, તૃષ્ણામૂળ લોભ, લોભમૂળ પાપ. જો આમ જ હોય તો તો પછી જેમ વધારે જ્ઞાનવાળો તેમ વધારે તૃષ્ણાવાળો, જેમ વધારે તૃષ્ણાવાળો તેમ વધારે લોભવાળો, અને જેમ વધારે લોભવાળો તેમ વધારે પાપવાળો. આ રીતે તો છેવટે બધા દોષ જ્ઞાનના શિરે જ આવી પડે, અને તેથી તે ઉપાદેયના બદલે હેય બની જાય. આ તો ઊલટું નફો મેળવવા જતાં નુકસાનનો સોદો થઈ ગયો. તો કહે છે કે

લગીર વાત વધુ ધ્યાનમાં લ્યો. જાણવામાત્રથી જ લોભ થાય કે સાથે બીજું પણ કંઈ લખે તો લોભ થાય ? એનો વિચાર કરો. નાનું બચ્ચું પણ સ્ત્રીને જાણે છે અને જુઓ છે, છતાં તેને કેમ વિકાર થતો નથી ? જાણ્યા જોયા-માત્રથી કંઈ દષ્ટિ બગડતી નથી. જાણ્યા જોયા સાથે બીજું કંઈક લખે છે તો દષ્ટિ બગડે છે. માત્ર જાણ્યા જોયાથી જો દષ્ટિ બગડતી હોય તો સ્ત્રીને જોઈને બચ્ચાની દષ્ટિ પણ બગડવી જોઈએ. માતાને કોણે નથી જાણી કે જોઈ ? પણ જાણ્યા જોવાની સાથે સાથે જ્યારે વિવેકનું વિસર્જન થાય તો જ દષ્ટિ બગડે. વિવેકની હયાતી હોય ત્યાં જાણ્યા-જોયા છતાં દષ્ટિ બગડતી નથી. વિવેકનો સહચાર ન હોય તો જ જાણવું કે જોવું અનર્થનું અને પાપનું કારણ બની ખસે છે. પ્રગટ થયેલી ચીજ કાર્ય કરનારી હોય. પણ માત્ર સત્તાવાળી ચીજ તેવું ન કરી શકે. અરિહંતને સર્વજ્ઞ ઠરાવ્યા, અને એની સાથે સાથે વિવેકયુક્તપણું ન ઠરાવીએ તો જેમ વધારે જ્ઞાન તેમ વધારે પાપ એટલે કે જેમ જ્ઞાનનો વધારો તેમ-પાપનો વધારો, એ વાત પણ સ્વીકારવી પડે. જેઓ વિવેક રાખતા નથી તેઓ જેમ વધારે જ્ઞાની તેમ વધારે પાપી. જે જ્ઞાનરૂપી અશ્વને વિવેકરૂપી લગામ ન હોય તે પાપની પાછળ દોડે તેને કોણ રોકી શકે ? માટે વિવેક જ સાચી લગામ છે, અને તે જ જ્ઞાનીઓને પાપ તરફ જતાં રોકી શકે છે. વિવેક ન હોય તો જ્ઞાનીઓ પાપ તરફ ધસે તેમાં તેમને કોઈ રોકી શકે નહિ. એટલે જ્ઞાન હોવામાત્રથી એ કંઈ પાપ કે પુણ્યનું કારણ બનતું નથી, પણ એમાં જ્યારે અવિવેક લખે છે ત્યારે તે પાપનું પોષક બને છે, અને

જ્યારે વિવેકનું શાસન સ્વીકારે છે ત્યારે તે પુણ્યનું પોષણ કરનારું જ નહીં, પણ કર્મનો નાશ કરીને મોક્ષને મેળવનારું પણ બને છે. માટે સર્વજ્ઞપણાનો મહિમા વર્ણવવાથી પાપ લાગી જવાનો ડર સેવવાની મુદ્દલ જરૂર નથી.

બીજાનું લેવાની બુદ્ધિથી વિવેક ઠંકાઈ જાય છે.

વિવેકની ખામી કેવી રીતે આવે, એ સંબંધી વિચાર કરતાં શાસ્ત્રકાર કહે છે કે જીવને જ્યાં બીજાનું લેવાની બુદ્ધિ થાય ત્યાં વિવેકશક્તિની આડે પડદો આવી જાય છે. એટલે કે જ્યારે આત્મા પોતાના લાવમાં પરિણમવાને બદલે પૌદ્ગલિક લાવમાં પરિણમે છે ત્યારે જ તેને માટે વિવેક ચૂકવાનો પ્રસંગ ઊભો થાય છે. માટે બીજાનું લેવાની વૃત્તિનું જ નિયમન કરવું ઘટે છે. એટલે કે પરિગ્રહનો ત્યાગ કરીને અપરિગ્રહી બનવામાં જ વિવેક જાગ્રત બને છે. આ વાત ‘અરિહંત’ પદ દ્વારા સમજાવતાં ટીકાકાર મહારાજ દ્વરમાવે છે કે અવિચ્છિન્નમનોરથઃ સ્યન્દનઃ સકલપરિગ્રહોપલક્ષણમૃતઃ અન્તઃષ્ઠિનાશો જરાચુપલક્ષણમૃતો ચેષાં તે અર્યાન્તાઃ, અતસ્તેભ્યઃ । બાહ્ય પદાર્થો તરફથી દષ્ટિ ખસે નહીં ત્યાં સુધી વિવેક જાગે નહીં. અરિહંત ભગવાન બધા પરિગ્રહના પ્રતીકરૂપ રથનો (એટલે કે બધી વસ્તુઓનો) ત્યાગ કરવાવાળા અને વૃદ્ધાવસ્થા વગેરેથી જેમની કાયા જર્જરિત થવાની નથી તે રૂપ વિનાશ વગરના છે. અહીં રથને પરિગ્રહના પ્રતીક તરીકે કહેલ છે તે આ રીતે સમજણમાં આવી શકે. બાઈઓ ચોખા રાંધે છે ત્યારે ચોખા પાક્યા કે નહિ તેની ખાતરી માટે ચાર દાણા લઈ તપાસે. અને એ ઉપરથી એમને માલૂમ પડે કે હાલ્લીમાંના બધા ચોખા ચડી ગયા

કે કાચા છે. એ માટે કંઈ આખી હાંડવીના ચોખા હાથમાં લઈને જોવાની જરૂર નથી પડતી. એક અંગને કહીને આખી વસ્તુ જણાવવી તેનું નામ સ્વાત્વીયુક્તાક ન્યાય. જેમ હાંડવીના ચોખાને તપાસવા માટે થોડાક દાણાં ચાંપી જુએ તેમ બધો પરિગ્રહ નથી તેમ તપાસવા માટે, તેને અંગે એક વસ્તુ રાજચિત્ત તરીકે તપાસી જોઈ, અને નિશ્ચય કયોં કે જેમની પાસે રથ જેવું રાજચિત્ત રાખવાની બધી શક્તિ અને સામગ્રી હયાત હોવા છતાં જેઓ એ નથી રાખતા તેઓ સાચા અપરિગ્રહી છે; તેઓએ પરિગ્રહ રહિત થવા સાથે વૃદ્ધત્વના લોગ નહીં બનવાનો અમર પટ્ટો નક્કી કરેલો છે. એટલે આમ જેમને સર્વથા પરિગ્રહ નથી તેમ જ વૃદ્ધાવસ્થા-રૂપ નાશ પણ જેમને નથી તે અરથાન્ત કહેવાય.

પરિગ્રહનું મૂળ આસક્તિ

પરિગ્રહના ત્યાગનું મૂળ આસક્તિના ત્યાગમાં રહેલું છે. દરિદ્રી પાસે પરિગ્રહ તો કશો જ નહીં, છતાં તે અપરિગ્રહી નથી કહેવાતો તે તેની આસક્તિ-મૂર્છાના કારણે. એક માણસ લોભ લાલચે, અને આપણી વગર કુચિએ એએ ત્યારે આપણે તેને 'ચોંટયો' કહીએ છીએ. આ ચોંટવાનું શી રીતે ? આસક્તિ રાખવાને કારણે. તમે અહીં બેઠા છો, અને માલ દુકાને કે વેર છે છતાં કાચા અહીં રહે છે અને મન ત્યાં ચોંટયું રહે છે એનું નામ આસક્તિ. સ્વજન, પરજન, સચિત્ત, અચિત્ત, કીમતી, નાનું કે મોટું ગમે તે હોય, પરંતુ કોઈપણ ચીજમાં આસક્તિ, એટલે કે મનનું ચોંટવું જેને છે જ નહિ — અરિ-હંતને એવા આસક્તિ વગરના સમજવા.

પ્રશ્ન—કાલડી જેવા પદાર્થોમાં પણ ચોંટવાપણું એટલે કે આસક્તિ નથી, તો પછી એવો પદાર્થ પણ અપરિચ્છી ગણાશે તેનું શું ?

ઉત્તર—મહાનુભાવ ! જેનામાં કર્મનો ઉદય નથી કે ચેતના નથી તેની આ વાત નથી. એવાની સાથે સરખામણી કેવી રીતે કરી શકાય ?

આ જ વાત ટીકાકાર મહારાજ અરહંતનો નવો અર્થ સમજાવતાં કહે છે: 'અરહંતાણં' તિ ક્વચ્ચિદપ્યાસક્તિમગચ્છ-દ્ભ્યઃ ક્ષીણરાગત્વાત્ । તેઓનો રાગ સર્વથા નાશ પામેલ હોવાથી તેઓમાં આસક્તિનો લેશ પણ હોતો નથી.

જિએ ચડવા છતાં અહંકાર નકરાય

અરિહંતો પણ એક કાળે આપણી જેમ મિથ્યાત્વ, અજ્ઞાન, અવિરતિમાં ભટકવાવાળા હતા. છતાં તેઓ આપણાથી સારા હતા એટલે જ તેમણે પોતાનો ઉદ્ધાર કરી લીધો. પણ જીવ ગમે તેટલો જિએ ચડે છતાં એની બડાશ મારવાની હોય નહીં, કે એ માટે અહંકાર કે ગર્વ ધરવાનો હોય નહીં. નહીં તો પાછું એ જ પડવાનું નિમિત્ત બની બેસે છે. અહીં લગવાન મહાવીર મહારાજના મરીચિના પૂર્વભવનો વિચાર કરશો તો આ બધું બરાબર ધ્યાનમાં બેસ્યા વગર નહીં રહે. તેમણે લગવાન ઋષભદેવ પાસે દીક્ષા અંગીકાર કરી, છતાં મહારાજ ભરતના મુખેથી પોતે અંતિમ તીર્થંકર થવાના છે એ વાત સાંભળીને તેમના મનમાં છ વાતની બડાશ જાગી ગઈ: મારા દાદા ઋષભદેવ પહેલા તીર્થંકર, મારા પિતા ભરત મહારાજ પહેલા ચક્રવર્તી, આ ભરતમાં હું પહેલો વાસુદેવ થવાનો, હું ચક્રવર્તી પણ બનવાનો.

અને તીર્થંકરોમાં પણ હું છેલ્લો તીર્થંકર બનવાનો. બસ, આ રીતે મરીચિના અંતરને મદે ઘેરી લીધું. આનું પરિણામ શું આવ્યું ? તેમને ઢોડાઢોડ સાગરોપમ સંસારમાં રખડવું પડ્યું. જરા વિચારો: મરીચિએ બધીય વસ્તુ સાચી કહી હતી; છ વસ્તુમાંથી રજ પણ ખોટી છે ? પણ એ સત્યમાં મદ લખ્યો એટલે પરિણામ વિપરીત આવ્યું અને તેઓ ઢોડાઢોડ સાગરોપમ રખડી ગયા. શલાકા-પુરુષ તરીકેની તેમની પદવી સાચી હતી; છતાં બકાશના કારણે ઢોડાઢોડ સાગરોપમ રખડવું પડે તો પછી બીજી વસ્તુને અંગે તો શું કહેવું ? તીર્થંકર ભગવાન બનવાવાળા પણ કંઈ સ્થિતિમાં હોય તેનો વિચાર કરો.

મરીચિના છવનો બોધપાઠ સમજવો જોઈએ

એ જ મરીચિ સાધુપણાથી પતિત થયા, છતાં એમનાથી નથી ગૃહસ્થ થવાતું કે નથી સાધુપણું પળાતું એટલે છેવટે એમને શું કરવું પડ્યું ? પરિત્રાજકપણાનું નવું પાખંડ ઊભું કરવું પડ્યું. સાધુપણું પળાતું નથી ને ઘેરે જવાતું નથી ત્યારે આવું નવું તૂત ઊભું કર્યું. આમ મરીચિના ભવમાં બે મોટા દોષ કર્યા: પહેલો મદનો અને બીજો ખોટી પ્રરૂપણાનો. પછી આગળ જતાં વાસુદેવ થવાના પહેલા ભવમાં ગાયને શીંગડાથી પકડી આકાશમાં વીંઝી. નિયાણું કર્યું. પછી વાસુદેવના ભવમાં ગવૈયો ગાતો હતો. પોતે નિદ્રાને અધીન થાય ત્યારે ગવૈયાને ગાતો અંધ કરવાનો હુકમ પહેરેગીરે ન પાળ્યો. જે હુકમના ભંગમાં કંઈ બગડી જવાનું નથી, અને જેનું ઉલ્લંઘન કરવામાં કોઈ મોટો અપરાધ પણ થતો નથી એવા એક સામાન્ય હુકમના ભંગ માટે બિચારા પહેરે-

ગીરના કાનમાં ધગધગતું સીસું રેડી તેને મારી નાંખ્યો ! આ ઉપરથી સમજવાનું એ કે તીર્થંકર ભગવાનના જીવો પણ મિથ્યાત્વ, અજ્ઞાન, અવિરતિ, જન્માદિની જન્મળમાં ગૂંથાયેલા હતા. પરંતુ લોહા ઉપર જેમ કાટ ચઢી શકે છે તેમ લોહામાં એવી પણ તાકાત છે કે પારસ મળ્યાથી તેનું સોનું થાય. એવી રીતે તીર્થંકરના જીવો પણ કર્મોદયે વિચિત્ર દશામાં હોય, પણ ત્યાં એવું ભવ્યત્વ રહેલું છે જેથી તેમને જગતના ઉદ્ધારની ઇચ્છા થાય. અને છેવટે તેઓ સ્વ અને પરનું કલ્યાણ કરનારા બને. તીર્થંકરો અનાદિથી વીતરાગ હતા તેમ નથી. તેમને પણ રાગ હતો; તેઓ પણ મોહનીવાળા હતા. પરંતુ તેમણે મોહનીને ચક્રચૂર કરી નાંખ્યો. સમ્યક્ત્વમાંથી ઊતરી જાય તો છેક નિગોદમાં પણ જાય

વીતરાગ પરમાત્મા, પરમાત્મા થવા પડેલાં, મિથ્યાત્વાદિથી ભરેલા હતા, છતાં આત્માને એવો ઊંચો લાભ્યા કે જેથી તીર્થંકર બનવાને લાયક થયા. જીવ અને પાણી જે ચોખ્ખાં થાય ખરાં, પણ તે કેટલી વાર ચોખ્ખા રહે ? બીજામાં ન ભળે એટલી વાર. પાણી ચોખ્ખું થયું ખરું, પણ લાલ, લીલા, કાળા વગેરે કોઈ રંગમાં ભળી ગયું પછી એની શી સ્થિતિ ? તેમ આ જીવ પણ ચોખ્ખો રહી શકે, પણ ક્યાં સુધી ? એ બીજામાં ભળે નહીં ત્યાં સુધી. બીજામાં ભળે એટલે પછી એની ભૂંડી દશા થાય. અગિયારમું, બારમું તેરમું અને ચૌદમું એ ચાર ગુણકાણાં વીતરાગ ભાવના છે. પણ વીતરાગ થયેલાંય ૧૧ મેથી એવા તો નીચા પડ્યાં કે ત્યાંથી પડીને છેક નિગોદમાં અનંતાકાળ રખડ્યા; અને તે પણ બીજે જ ભવે એટલે કે — જે ભવમાં વીતરાગ તેના

ખીજા જ લવમાં નિગોદ. ચૌદપૂર્વી, આહારક શરીરી, ઉપશમ શ્રેણીવાળા એવા પણ ૧૧ મેથી એટલા નીચે ઊતરી જાય છે અનંતર લવે નિગોદમાં ઊપજે. ઉપશમ શ્રેણીવાળો જીવ સર્વાર્થસિદ્ધમાં જાય, પણ તે શ્રેણીમાં કાળ કરે, સમ્યક્ત્વમાં રહે ત્યાં લગી. પણ સમ્યક્ત્વમાંથી ઊતરી જાય તો ? તો પછી એની દશા જૂંડી થઈ સમજો તેથી અરિહંત માટે જણાવે છે કે એ ચોખ્ખા થયા તે થયા, પછી એ મેલા ન જ થાય. હીરાને શરાણુ પર ચઢાવીને પહેલ પાડી ચોખ્ખો કર્યો પછી તે હીરા ન બગડે; એ ખીજનું સ્વરૂપ નહિ પકડે. રાગ-દ્વેષને કારણે જીવનું પતન

જેમ પાણી ખીજનું સ્વરૂપ પકડે, તેમ અત્યંત રાગ-દ્વેષ મોહના કારણે ગમતાં અને અણુગમતાં રૂપ, રસ. ગંધ, શબ્દ રાગદ્વેષદ્વારા જીવને પટકનાર સમજવા. અણુગમતાં રૂપાદિ દ્વેષદ્વારાજીવે પટકનાર સમજવા. જેમ નજરકેદી સ્વાતંત્ર્યને શુભાવે તેમ મનગમતાં રાગનાં સાધનોમાં સપડાઈએ તો તેથી પણ નીચે પછડાઈએ. આમ રાગ કે દ્વેષ એમાંથી ગમે તે સાધનોમાં સપડાઈએ તોપણ આત્માની સ્વાધીનતાને શુભાવીએ. ગાહે જેવા ઊંચા-નીચા પસંદ-નાપસંદ શબ્દાદિક વિષયો હોય, છતાં જેમણે વીતરાગપણને લઈને સ્વ-ભાવ પ્રગટાવ્યો છે અને યથાખ્યાત ચારિત્ર અને વીતમોહપણું વગેરેના બળે આત્માના સ્વ-ભાવો પ્રગટ કર્યા છે તેને પછી નીચાપડવાપણું રહે જ નહીં. કમાનાર માનવી કમાણીના પૈસા કોથળીમાં નાખે તે માલદાર બને અને જે કમાવા આથે કુલંડ કરે તો કોથળી ખાલી ને ખાલી રહે. તેમ અહીં પણ વીતરાગપણું કમાયા, પણ જે કુલંડ

કર્તુ તે મોક્ષગતિના બદલે નરક-નિગોદમાં ઊતર્યા સમજો. પણ અરિહંતે તે સર્વશયણું, વીતરાગયણું, વીતદ્રેષયણું અને નિર્મોહિયણું એવું મેળવ્યું કે પછી એને છોડવાની વાત નહિ. ક્ષાયિક વીતરાગયણું મેળવનાર આત્મા પોતાના સ્વભાવોને કોઈ દિવસ છોડે નહિ. આ જ વાત ‘અરહન્ત’ના અર્થ દ્વારા સમજાવતાં ટીકાકાર મહારાજ કહે છે કે:—
અરહ્યદ્ભ્ય : — પ્રકૃષ્ટરાગાદિદૈતુમૃતમનોજ્ઞેતરવિષયસમ્પર્કેઽપિ વીતરાગત્વાદિકં સ્વં સ્વભાવમત્યજદ્ભ્ય : ।

જૈન શાસનમાં કર્મ જ શત્રુ કે લૂંટારુ છે

આ બધું છતાં પાકેા લરોસો ક્યારે ખેસે ? લૂંટારુ-ઓનો ત્રાસ ક્યારે મટે ? લૂંટારુઓના ખસી જવામાત્રથી લૂંટારુનો ત્રાસ મટી ગયો તેમ નહિ; પણ લૂંટારુ નામશેષ થાય ત્યારે જ લૂંટારુનો ત્રાસ મટે. જમાલી કે ગોશાળો જીવ્યા ત્યાં સુધી શાસનને માટે ઉપદ્રવરૂપ હતા. લૂંટારુ જીવંત હોય ત્યાં સુધી શાહુકારને સંતોષ કે નિરાંત ન હોય. તેમ આત્મસ્વભાવના લૂંટારુઓ નામશેષ ન થાય ત્યાં સુધી આત્મા નિર્ભય ખની ન શકે. જ્યારે આત્માએ કર્મની સાથે લડાઈ આરંભી હોય, અને એ કિલ્લાઓ સર કરી રહ્યો હોય તેવે વખતે જૈન શાસન ‘શત્રુ’ શબ્દ વાપરે તે કોને માટે હોય ? કર્મ માટે. જૈન શાસનને કર્મ સિવાય ખીજા કોઈ સાથે શત્રુતા નથી. અને કર્મને શત્રુતા જૈન શાસન સાથે છે. ખીજાઓએ તો ઈશ્વરની પ્રેરણાથી દેવલોક, નરક, જન્માંતર મળે છે એમ માનીને જીવની જોખમદારી કે જવાબદારી માની નથી. જીવના પોતાના કલ્યાણ-અકલ્યાણની જવાબદારી જીવની પોતાની છે, એમ કોઈએ પણ

માન્યુ હોય તો જૈન શાસને જ. તેથી જૈન શાસન બ્યારે ‘શત્રુ’ શબ્દ કહે તો તે કર્મરૂપી શત્રુને જ સમજવા. એ કર્મરૂપી શત્રુને હણનાર જે હોય તેનું નામ અરિહંત. આ રીતે ‘અરહન્ત’ના એક પર્યાય તરીકે ‘અરિહન્ત’ શબ્દને ગણીને તેનો અર્થ સમજાવતાં નિયુક્તિકાર ભગવંત કહે છે કે : ‘અરિહન્તાણં’ इति पाठान्तरम् । तत्र कर्मारिहन्तृभ्य , आह च—“ अद्विविहंपि य कम्मं, अरिभूअं होइ सयलजीवाणं । तं कम्ममरिं हंता, अरिहंता तेण वुच्चंति । એટલે કે બધા જીવો માટે હુશ્મનનું કામ કરનારા આઠ પ્રકારનાં કર્મો છે. અને તેથી કર્મોનો (ઘાતી કર્મોનો) નાશ કરનારા હોવાથી અરિહંત કહેવાય છે.

એકાદ નહીં પણ બધાં કર્મ હણવાથી જ અરિહંતપણું સાર્થક થાય

એક કૃતરું મારનાર ‘કૃતરું મારનાર’ કહેવાય, એક ગાય, સ્ત્રી, ગામ મારનાર હત્યારો કહેવાય, તેમ એકાદ કર્મને હણે તેથી તે અરિહંત કહેવાય ખરો ? જેઓ આંધળા કે ઊંઘરા નથી તેમણે આંધાપા અને બહેરાપણાના કર્મને હણ્યું જ છે. પણ આમ કર્મના એકાદ અંશને હણે તેટલાથી અરિહંત ન બની શકાય. પણ જેને અરિહંત કહેવડાવવું હોય તેણે તો ચારે પ્રકારનાં ઘાતી કર્મો હણવાં જોઈએ. જીવના જ્ઞાનગુણને, દર્શનગુણને, એના અબ્યાબાધપદને, એના અરૂપી-પણાને લૂંટી લેનાર કેવળ કર્મ જ છે. કર્મ સિવાય આ રિદ્ધિઓને લૂંટનાર બીજું કોઈ નથી. તેથી આઠ પ્રકારનાં કર્મ સમસ્ત જીવને માટે શત્રુભૂત છે. એ કોઈનું મિત્ર નથી. કર્મે કોઈને જ્ઞાનીપણું, વીતરાગપણું, અજરામરપણું નથી આપ્યું. અસમર્થો ગૃહારંભે સમર્થો ગૃહમંજને જેનામાં અશક્તિ

હોય તે—‘હું ઘર ઊભું ન કરી શકું’ પણ ભાંગી તો શકીશ,’ એમ માનીને પણ સંતોષ પામવાનો પ્રયત્ન કરે ! નિહ્નવો શાસનમાં ભલે ઉઘોત ન કરે પણ તેમને કટકા કરતાં તો આવડે. એમ આઠે કર્મો ભલે એક પણ ગુણ ઊભા ન કરી શકે, પણ ગુણો તોડી શકે તો ખરાં જ. તેથી આઠે પ્રકારનું કર્મ શત્રુરૂપ જ છે.

પ્રશ્ન—તીર્થંકર મહારાજે કર્મરાજ સામે લડાઈ જાહેર કરી તો તેમને લડવા દો. આપણે લડાઈ જાહેર કરી નથી, તો પછી આપણે શા માટે પગ પર કુહાડી લેવી ?

ઉત્તર—જેમ સ્ત્રીની આખરૂ લૂંટનાર ગૂંડો જે સતી સ્ત્રીને તેણે સતાવી હોય તે સતામણીનો ભોગ બનેલી સતીનો શત્રુ છે તેમ જે સ્ત્રીઓ એનો ભોગ બની નથી તેવી સતી સ્ત્રીઓ પણ તેને પોતાના શત્રુ તરીકે જ ઓળખે છે; તેમ કર્મ માટે પણ સમજવું કે એ એકલા અરિહંતના જ શત્રુ છે તેમ નથી. એ તો સમસ્ત જીવોના શત્રુ છે. માટે બધાય જીવોએ તેનો નાશ કરવા ઉઘત થવું જોઈએ. વળી પેલો ગૂંડો તો અમુકને જ સતાવી શકે, જ્યારે અહીં કર્મ તો જીવમાત્રને સતાવે છે એ વધારામાં.

વાઘ આવી પહોંચ્યો હોય અને આંખ આડા કાન કરી દે તો તેથી કંઈ વાઘના પંજામાંથી ન બચે, તેમ અહીં જેઓ શાસનના શત્રુઓ છે તે એમ કહે કે તીર્થંકર જાણે ને કર્મ જાણે તે ન ચાલે. આત્મહિતૈષી બધા માટે કર્મ શત્રુ છે. આઠે કર્મો જીવમાત્રને શત્રુરૂપ છે. અને તેથી તેને હણવા માટે જેઓ હંમેશ મશગૂલ છે, તેવા અરિહંતોને

નમસ્કાર થાવ. આમ મંગળાચરણનાં અરિહંતને નમસ્કાર કર્યો. પરિણામ વખાણાય. પરિણામમાં સુંદરતા ન આવે તો પહેલાનું ઠાઠાપણું ગાંડાપણું ગણાય, વાયડાપણું ગણાય. એક વસ્તુ ચક્રોરાઈ છે કે વાયડાપણું છે તેનો આધાર પરિણામની સુંદરતા પર છે. આ સંબંધી વિચારણા આગળ ઉપર કરવામાં આવશે.

દેશના ૧૭ : નમો સિદ્ધાણં પદની સાર્થકતા

ધર્મદેશના સંબંધી વિચાર કરીએ તો જણાશે કે, એમાં વક્તા અને શ્રોતા એ બે મુખ્ય છે. અને આ બે સંબંધી ઊંડાણમાં ઉતરીએ તો એ નક્કી થાય કે વક્તા ને શ્રોતા એક છત્રછાયામાં, એક વક્તવ્યતામાં, એક સાધ્યમાં, એક રીતિમાં આવેલા હોવા જોઈએ. છત્રછાયા, વક્તવ્ય, સાધ્ય કે રસ્તા જુદાંજુદાં હોય તો બંને મળીને પણ કાર્ય સિદ્ધ કરી શકે નહિ. જે સમુદાયમાં નેતા અને અનુસરનારા એક જ છત્રછાયાવાળા, એક જ પ્રકારના વક્તવ્યવાળા, એક જ સાધ્યબિન્દુવાળા અને એક જ રીતિને અપત્યાર કરનારા હોય, ત્યાં જ કાર્ય સફળ થાય છે. શાસ્ત્રકાર તે જ વાત મંગળાદિક દ્વારા સિદ્ધ કરે છે. મંગળ નિર્વિઘ્ન સમાપ્તિ માટે તેમ જ એક જ છત્રછાયા નીચે બધા આવે તે માટે હોય. ઇષ્ટના સ્મરણથી વિઘ્નના નાશ સાથે ઇષ્ટની સિદ્ધિ થાય

માણસ ઉઘરાણી કરવા જાય ત્યારે પહેલાં પૈસાની સાચવણી માટે ઉઘરાણી લાયક પાકીટ તૈયાર કરે છે, તેમ અહીં પણ શાસ્ત્રની શરૂઆત કરતાં પહેલાં, વિઘ્ન આવે તો તેને નાશ કરવાનો રસ્તો કરી રાખવો જોઈએ. શાસ્ત્રને અંગે આવતા વિઘ્નને નાશ કરવાનો રસ્તો અને શાસ્ત્રને સંપૂર્ણ કરવાનો રસ્તો તે જ મંગળ. બંનેનો રસ્તો એક જ અને તે ઇષ્ટનું સ્મરણ. ઇષ્ટનું સ્મરણ કરનાર વિઘ્નનો નાશ ને ઇષ્ટની સિદ્ધિ બંને કરી શકે છે. અનિષ્ટનું નિવ અને

ઇષ્ટની પ્રાપ્તિ કરી શકાતી હોવાથી તેનું નામ મંગળ રાખ્યું. મંગ્યતે હિતં અનેન-જેનાથી હિતની પ્રાપ્તિ થાય-હિતની પ્રાપ્તિનું સાધન-તે મંગળ. માં ગાલયતિ મવાત્ । इति मंगलं એટલે કે મને જન્મ, જરા, મરણમય સંસારમાંથી પાર ઉતારે તે મંગળ. અરિહંતલગવાનનું તારકપણું

આમ મંગળની વ્યુત્પત્તિ, જરૂરી શિષ્ટાચાર અને વિષયનું નિરૂપણ કર્યું. પણ ઇષ્ટ કેણુ ? અજ્ઞાની પથ્થરને સિન્દૂર લગાડી હનુમાન બનાવી દે. પણ સકળને એક જ ઇષ્ટ હોય તેમ ન બને. નિર્વિવેકી દ્વારા જે ઇષ્ટ માનવામાં આવ્યા હોય તે સાથે આપણે સંબંધ નથી. વિવેકીઓએ ઇષ્ટ માન્યા હોય તેવાઓ જ આપણા માટે ઉપયોગી. વિવેકીની પરીક્ષામાં પ્રથમ નંબરે કેણુ આવી શકે ? દેવતા. દેવતાઓ જેને વિવેકી ગણે તેને મનુષ્યો જરૂર વિવેકી ગણે. નમો અર્હદ્ભ્યઃ ત્રણે ભૂવનના ઇન્દ્રો, દેવતાઓ અશોકાદિ આઠ મહાપ્રાતિહાર્યરૂપી પૂજા જેઓની કરે છે તેવા અરિહંત તે જ ઇષ્ટ દેવ. તેથી તેમને નમસ્કાર કરવો તે મંગળ. હવે આપણે જાણીએ છીએ કે રાજાઓ ખીજડાની, ક્ષત્રિય હથિયારની પૂજા કરે તે સાધન તરીકે; હથિયારને સાધક માનીને નહિ. સાધક કે સાધન એ બન્નેયની પૂજા થાય છે. તો અરિહંતની પૂજા સાધક માનીને થાય છે કે સાધન માનીને થાય છે ? બંને માનીને. સાધક ને સાધન બંને અરિહંત મહારાજ છે. તેઓ એવા સર્વજ્ઞ થયા છે કે જેઓને કંઈપણ વસ્તુ જાણવી બાકી નથી. એટલે સર્વજ્ઞ, સર્વ જાણનારા-સર્વજ્ઞપણું પામેલા એવા અરિહંત એક જ લગ્ય જીવોને સંસારથી તરવામાં સાધન રૂપ છે. જેમ પોતે

તયાં છે તેમ તેઓ લબ્ય જીવોને તારનાર છે. શાસ્ત્રકારો આચાર્ય, ઉપાધ્યાય, સાધુઓને તરનાર ને તારનાર ગણે છે, પણ અરિહંતને તારનારા એકલા ગણે છે. તરિતા અને તારક આચાર્યાદિ ત્રણ, પણ તીર્થકરો તો એકલા તારક જ હોય. પ્રકરણ સમજવાની જરૂર છે. ‘નમુત્યુણ’ માં મુક્તાણં મોયગાણં, તીન્નાણં તારયાણં ને વુદ્ધાણં વોહયાણં એ બોલ્યા તે વાત સાચી. છતાં આચાર્યે કહ્યું છે કે અરિહંત એકલા તારનાર જ હોય. તરનાર અને તારનારા એ બન્ને ગુણવાળા તો આચાર્યાદિ હોય. જો આમ છે તો પછી અરિહંતને એકલા તારનાર જ કહેવા અથવા નમુત્યુણ સૂત્રમાં કહ્યું છે તેમ તરનાર અને તારનાર કહેવા. પણ એકલા તારનાર પણ સાચું અને તરનાર અને તારનાર એ પણ સાચું એ બન્ને વાત સાચી કેવી રીતે બને ? તો કહે છે—લગવાન જિનેશ્વર મહારાજ સાવધનો ત્યાગ કરી સાધુપણું લઈને ઉપસર્ગ, પરિષદ સહન કરી, ઘાતીકર્મનો નાશ કરી, કેવળજ્ઞાન ઉપજાવે ત્યાં સુધી તરનારા; પરંતુ કેવળજ્ઞાન ઉપજાવ્યા પછી લબ્યોને દેશના આપે તેમાં તેમને શું મળવાનું ? બીજાઓને તારવાવાળા દ્વારા તેઓ કંઈ તરવાના નથી; જ્યારે આચાર્યાદિ બીજાઓને તારવા દ્વારા પણ પોતે તરવાવાળા છે.

આ જ વાત લગવાન ઉમાસ્વાતિ મહારાજે કહી છે કે—

ન ભવતિ ધર્મઃ શ્રોતુઃ સર્વસ્યૈકાન્તતો હિતશ્રવણાત્ ।
 ક્રુષતોઽનુગ્રહવુદ્ધયા વક્તસ્ત્વૈકાન્તતો ભવતિ ॥

અર્થાત્ હિતની વાત સાંભળવાથી બંધાય સાંભળનારને

નિશ્ચિત રીતે ધર્મ થાય છે એવું નથી; (પણ) પરોપકાર બુદ્ધિથી બોલનાર વક્તાને તો નક્કી ધર્મ થાય છે.

ઉપકાર બુદ્ધિથી બોલનારને ૪ ધર્મ થાય

પ્રશ્ન—જો વક્તાને એકાંતે ધર્મ થતો હોય તો અભવ્યને મોટો ધર્મ થવો જોઈએ. કારણ કે અભવ્ય હવ તો શું, પણ ખુદ તીર્થંકર ભગવાનથી જેટલા સંસારથી તરે તેના કરતાં અનંતગુણા હવો એક અભવ્યથી તરે. તીર્થંકર શાસનથી જેટલા હવો તરે તેના કરતાં અનંતગુણા હવો એક અભવ્યથી તરે, એમ કહ્યું છે. આનું કારણ સમજો : તીર્થંકરો, આચાર્યાદિ એ બધાને મોક્ષે જતાં જતાં વચમાં જેટલો કાળ રહે તેટલો વખત ઉપદેશ આપે. તેઓ તો મોક્ષ મેળવવા ઘોઠે ચડી રહ્યા છે, ઘોઠો દોડાવી રહ્યા છે. અને દોડતે ઘોઠે જો વચનો કહે છે. અને વચમાં ઉપદેશ આપે છે. પણ અભવ્ય તો સદા અહીંનો અહીં છે. તેને મોક્ષ જવાનું નથી. એ તો અનેક વખત દ્રવ્ય ચારિત્ર પામે, અનંતાને પ્રતિબોધ કરે, અનંતાને મોક્ષે મોકલે. હવે જો વક્તાને કે તાગનારને ધર્મ થઈ જતો હોય તો બધા ભવ્યો કરતાં અભવ્યને વધારે ધર્મ થવો જોઈએ. તો આનું સમાધાન કેવી રીતે થઈ શકે ?

ઉત્તર—આમાં તમે જો રસ્તા દેવા માગો છો તેથી ગોટાળો થાય છે. કેવળ ઉપદેશ કરવામાત્રથી ધર્મ થયો કહો તો અભવ્ય વહેલો તરે. પણ શાસ્ત્રકાર તો સ્પષ્ટ કહે છે કે એ ઉપદેશ બીજી દોષ દૃષ્ટિથી નહીં પણ અનુગ્રહ બુદ્ધિથી પ્રેરિત હોવો જોઈએ. હવે સમજો કે કયા વક્તાને

ધર્મ થાય ? તે જ વક્તાને ધર્મ થાય જે વક્તા શ્રોતાને જન્મદિથી પીડાયેલો દેખી સંસારથી પાર ઉતારી મોક્ષ અપાવવાની ભાવનાથી ધર્મોપદેશ આપે. આવી રીતિએ ઉપદેશ આપનારો જરૂર ધર્મવાળો જ હોય. પણ અભવ્યને તો મારી પૂજા, મારો પરિવાર, મારી માનતા, આ દૃષ્ટિ હોય એટલે ત્યાં સાચી અનુગ્રહ બુદ્ધિ કેમ કરી રહી શકે ? અને તો પછી ભવ્ય જીવ કરતાં કે તીર્થંકર કરતાં પણ અભવ્યને ધર્મનો વધુ લાભ થવાની વાત જ ક્યાં રહી ? મતલબ કે અભવ્ય ગમે તે બુદ્ધિથી ઉપદેશ આપે, છતાં તેથી પામનારો પામી જાય છતાં વક્તા પોતે તરતો નથી. પરંતુ જેઓ સ્વાર્થની નહીં પણ તારવાની બુદ્ધિએ ધર્મોપદેશ આપે, તેઓ એકાંત ધર્મવાળા હોય એમાં શંકાને સ્થાન નથી.

અરિહંતની એકાંત પરોપકારપરાયણતા

હવે મૂળ વાતમાં આવીએ. આચાર્ય, ઉપાધ્યાય, સાધુઓ જે ઉપદેશ આપે તેમાં પોતાને એકાંત ધર્મ થશે, પોતાનું મોહિની કર્મ પાતળું પડશે, તે દૃષ્ટિ રાખે છે. વળી એ ઉપદેશમાં શ્રોતાનો પણ મોહ પાતળો પડશે તે દૃષ્ટિ હોવાથી, એવા ઉપદેશક પોતે તરે ને બીજાને પણ તારે. પણ જિનેશ્વરો પોતે તો સંયમક્રિયાથી, પરિષદ કે ઉપસર્ગથી તરે છે; અને ધર્મોપદેશની ક્રિયા તો માત્ર બીજાને તારવા માટે જ કરે છે. કારણ કે તેઓ કેવળજ્ઞાન પામ્યા પછી જ ઉપદેશ આપે છે, અને કેવળજ્ઞાન પામ્યા પછી એમને પોતાને મેળવવાનું તો શું બાકી રહે છે ? પછી તો એમને કંઈ પણ કરવાનું બાકી નથી. ચાર અઘાતી કર્મ

બાકી રહ્યાં તે તો આપોઆપ તૂટવાવાળાં છે. આયુધ્યના છેલ્લા ભાગમાં સમુદ્ધાતથી તૂટી જવાના છે. એટલે અરિ-હંતો તો દેવળ સન્ધ્યોને તારવા માટે જ ઉપદેશ આપે છે. ઉપદેશ દ્વારા તીર્થકરને પોતાને તરવાનું નથી પણ બીજાને તારવાનું છે. એ એમની એકાંત પરોપકારપરાયણતા ધર્મ. વળી પોતે સર્વજ્ઞ થયા, સર્વ કષ્ટકાર્ય સિદ્ધ કરનારા થયા, તેથી તેમને નમસ્કાર કરવો તે મંગળ ગણાય.

કર્મરૂપ શત્રુનો સંપૂર્ણ નાશ કરે તે જ સાચા દેવ

દરેક મતવાળા પોતાના દેવને સર્વજ્ઞ માને છે. કોઈ પણ પોતાના દેવને મૂર્ખ કે અજ્ઞાની માનવા તૈયાર નથી. વાત ખરી, પણ સર્વજ્ઞપણું ક્યારે થાય? હુનિયાની જાંબળ છોડ્યા વગર સર્વજ્ઞપણું ધર્મ શકતું નથી. દરેક વતનો પરિશ્રદ્ધ, તેમ જ મરહું, મારહું એટલે આરંભ પરિશ્રદ્ધ સર્વથા જોણે ત્યાગ કરેલા છે, જોઓ આરંભ પરિશ્રદ્ધથી સર્વથા વિરતી શકે, તેને સમૂળમાં છોડનારાં થાય, ખરું તે મારું-એવી શુદ્ધ શ્રદ્ધણી બુદ્ધિના બળે, મારા તારાની દશા છોડનારા થાય, તેઓ જ સર્વજ્ઞ ધર્મ શકે. સર્વજ્ઞ થવાની ભાવનાવાળા તો મારા-તારા, મરું-મારુંની દશામાંથી નીકળી શકવાવાળા હોય. તે જ કષ્ટ દેવ હોય. અજ્ઞાનતા હોય તેથી તંદુલીયો મચ્છ કોઈને મારી શકતો નથી છતાં એકેને ન છોડું તેમ ચિંતવે છે. દરિયામાં મોટો મગરમચ્છ હોય. એ મોં પહોળું કરે તેમાં પાણી સાથે માછલાં પણ આવે. પછી એ મોં બંધ કરે ત્યારે એના દાંતના પોલાણમાંથી નાનાં નાનાં માંછલાં બહાર નીકળી જાય. એ જોઈને તંદુલીયો

મરુછ મનોમનમાં વિચારે કે આમ કેટલાં માછલાં બહાર નીકળી ગયા ? આની જગ્યાએ જો હું હોઉં તો એક પણ માછલાને બહાર નીકળવા ન દઉં. ખરી રીતે અહીં તાંદુલીયા મરુછે પોતે એકે માછલું માર્યું નથી કે એકેનું લક્ષણ પણ કર્યું નથી, છતાં એને સાતમીનો સથવારો થાય છે, કારણ કે એનું મન બધાને ખાવાનું છે. મરું-મારું ન કરી શક્તા હોય છતાં મનમાં ચોકો પૂરતા હોય તેવાનું શું થાય ? આવી જ વાત ઈષ્ટ દેવના સંબંધમાં જાણવી. ઈષ્ટ દેવતા કેવા છે ? કોઈપણ પ્રકારની આસક્તિ, મમતાભાવ, તારા-મારાપણાની બુદ્ધિ જેમને થતી નથી; જેમણે આરંભ-પરિગ્રહ અને વિષય-કપાયને રોકી રાખ્યા છે; જેમણે મન પર એની જરા પણ અસર થવા ન દીધી તેવા ઈષ્ટ દેવ હોય-તે જ સર્વજ્ઞ બની શકે. કર્મ અને જીવની લડાઈ એ તો મલ્લે મલ્લની લડાઈ સમજવી. કોઈ વખત આ મલ્લ પડે, કોઈ વખત બીજો મલ્લ પડે; એ રીતે જીવ કર્મની લડાઈ ચાલ્યા કરે. કોઈ કોઈ જગો પર જીવ બળવાન થાય. સિદ્ધ કે અરિહંત થયા તેમાં જીવ બળવાન. બાકીમાં સંસારી જીવોમાં કર્મ બળવાન. આ લડાઈ ક્યાંસુધી ચાલુ રાખવી ? લડાઈ ન પડે ત્યાં સુધી મોહમાં જીવ મૂંઝાવાનો, માટે લડાઈનો છેડો આવવો જોઈએ. જ્યાં લગી શત્રુનું હયાત-પણું હોય ત્યાં લગી નિશ્ચિંતપણું ન હોય. જિનેશ્વરો શત્રુનું નામનિશાન પણ ન રહેવા દે, પોતાના આત્મામાં કર્મની એક કણી પણ ન રહેવા દે. પોતાના શત્રુરૂપ કર્મનો નાશ કરવો તે જ તેમનું ધ્યેય અને સાધ્ય. કેટલાકોએ એવાને દેવ માન્યા છે. અને તે જ સાચા દેવ જાણવા.

કરીથી સંસારમાં ન આવવું પડે તે જ સાચો મોક્ષ

વળી જેમ ફાગણ મહિનામાં ગાજરની પપૂડી વગાડે છે-
વાગી તો ઠીક નહિ તો ચાવી ખાધી, તેમ દેવલાક હોદો
ગાજરિયાની પપૂડી જેવો મોક્ષ માને છે. તેઓ કહે છે કે
અહીં કર્મનો ઇય કદે, મોક્ષે જાય, અને વળી પાછા
ભવમાં આવે, એમનો મોક્ષ ગાજરિયાની પપૂડી જેવો. આ
કંઈ અરિહંત ભગવંતોનો મોક્ષ નથી. ત્યારે એમનો મોક્ષ કેવો
ચોટલે છે એ અરિહંત દેવા છે ? તો શાસ્ત્રકાર ભગવંત
કહે છે કે “અરુહન્તાણ”-અરોહદમ્ય.—અનુપજાયમાનેભ્યઃ ।
ફેર સંસારમાં જેઓને જન્મ લેવાનો નથી તે અરુહન્ત. ન
ઉપજવાનું કારણ, દેવળ મનની ધારણા કામ નથી લાગતી.
હોળીનો રાજા મનમાં હું રાજા છું એમ ધારી લે તેથી એ
કંઈ રાજવી ન કહેવાય. એ રીતે ધારી લેવા માત્રથી જ
જન્માદિનો નાશ ન થાય. ત્યારે દેવી રીતે થાય તે કહે છેઃ
ક્ષીણકર્મવીજત્વાન્ બીજ હણાય નહિ ત્યાં સુધી અંકુરો થશે
જ નહિ, તેમ કહી શકાય નહિ. બીજ દગ્ધ થયા પછી
ખાતરીથી કહી શકીએ કે હવે આમાંથી અંકુરો નહિ થાય.
એ જ રીતે ત્યાં સુધી છવને કર્મ લાગેલું હોય ત્યાં સુધી
એને સંસારમાં નહિ ભટકવું પડે કે જન્મ-મરણ નહિ
લોગવવાં પડે તેમ કહી શકાય નહિ. કર્મ બીજ બળી જાય
તો જન્મ, જરા મરણ નહિ થાય તેમ કહી શકાય. આ
ઉપરથી જે જે અરિહંત ભગવંતો થયા તેમના આત્માને કેવા
ગણ્યા ? કર્મ બીજ વગરના ગણ્યા. શાસ્ત્રમાં પણ કહ્યું છે કે—

દગ્ધે વીજે યથાઽત્યન્તં, પ્રાદુર્ભવતિ નાદ્કુરઃ ।

કર્મવીજે તથા દગ્ધે, નારોહતિ ભવાદ્કુરઃ ॥

એટલે કે કર્મરૂપી બીજ ત્યારે જ સાચી રીતે અને સંપૂર્ણ બળી ગયું સમજવું કે જ્યારે તેમાંથી ફરી ભવરૂપી અંકુર જન્મે નહીં. અને આનું નામ જ સાચો મોક્ષ.

શુદ્ધ ધ્યાનરૂપ અગ્નિથી કર્મરૂપી બીજ બળી જાય

જગતમાં બીજ સાવ બળી ગયા પછી આહે જેટલું વાવો, પાણી નાખો તોપણ તેમાંથી અંકુરો ન થાય, તેમ કર્મબીજ બળી ગયા પછી ભવરૂપી અંકુર-જન્મ જરારૂપ અંકુર-થતો નથી. જેમ અનાજ માટે દાણો એ બી તેમ સંસારરૂપી અંકુર માટે બીજ કોણ ? કર્મરૂપી બીજ. અગ્નિથી બીજ બળી જાય તેમ શુદ્ધ ધ્યાનરૂપી અગ્નિથી કર્મરૂપી બીજ બળી જાય. તેથી આ કર્મરૂપી બીજ જો બળી જાય તો આ ભવ-સંસાર-જન્મ-જરા-મરણાદિ રૂપ અંકુરો તે કોઈ દિવસ પણ થાય નહિ. અરિહંતની આ વ્યાખ્યાને લીધે અરિહંતના દેવપણાથી મુક્તપણા સુધીના ગુણને, સ્વરૂપને કહી ગયા.

ગુણીનું સન્માન એ અરિહંતના નમસ્કારનું કારણ

પ્રશ્ન—ચેટને ચોપવા માટે શું કામ લાગશે ? જો ચોતા પાસે હશે તે; પારકે ઘેર રહેલી ચીજ આપણું ચોપણુ નહિ કરે. તેમ અરિહંત આહે દેવતાને પૂજ્ય, સર્વજ્ઞ, આરંભ પરિગ્રહ રહિત, આસક્તિ વગરના, સંસારમાં જન્માદિ વગેરે ન થાય તેવા હોય, પણ તેમાં મારું શું વળ્યું ? આપણે કહીએ છીએ કે કોઈ શેઠ થયો તો એના ઘરનો, ભેંશના શીંગડા ભેંશને ભારી, તેમ અરિહંત આહે તેવા થયા તેથી મને શું ? હું તેમને માથું કેમ ઝુકાવું ?

ઉત્તર—એમને માથું ઝુકાવવાનું મન થાય છે તે શુભની કિંમતે. સરળ પરિણામી માણસ શુભ દેખે તો માથું ઝુકાવ્યા વગર ન રહે. તેથી જ શાસ્ત્રકારે કહ્યું છે :—

જે અ અદ્યા સિદ્ધા, જે અ મચિસ્સંતિ ણાગવ કાલિ ।
સંપદ અ ષટ્માણા, મન્વે તિવિદેણ વંદામિ ॥

જે જે (શુભવાન) ભૂતકાળમાં મોઢે ગયેલો, ભવિષ્ય-કાળમાં જશે અને અત્યારે જાય છે તે સર્વ શુભવાળાને હું નમસ્કાર કરું છું. એટલે શુભની અપેક્ષાએ સર્વ શુભી-ઓને નમસ્કાર હોવો જ જોઈએ. એક પણ શુભીના અન-મસ્કાર, અવજા, અબહુમાનને સર્વ શુભીના બહુમાનને નાશ કરનાર સમજવું. અનંત શુભીને કરેલ સન્માન-બહુમાન એક શુભીનું અબહુમાન કરવાથી નાશ પામે છે. ગોશાળો ભૂત, ભવિષ્ય, વર્તમાન બધાય તીર્થકરોને માનનારો ખરો, પણ એક ભગવાન મહાવીરને જ ન માનનારો યવાથી ભવ હારી ગયો. એક મહાવીરનું જ અપમાન અને બીજા અનંતાનું સન્માન છતાં સરવાળો ખોટમાં આવ્યો. આનો સાર એ સમજવો કે એક શુભવાનને પૂજીએ ત્યારે સર્વ શુભવાળા પૂજાય; અને એકની હિલના કરીએ તો સર્વ શુભ-વાળાની હિલના થઈ જાય. આમ એક મહાવીર પ્રભુની હિલના તે સર્વની હિલના ગણી. શુભની કિંમત હોય તો શુભીનું સન્માન-બહુમાન કરવું જ જોઈએ. શુભીમાત્રને માનવા, તેથી સર્વે દેવ-કાળ-દશાના એવા તીર્થકરોને નમ-સ્કાર કરવા માટે નમો અરિહંતાણં કહ્યું, પણ નમો ઉસમસ્સ કે નમો મહાવીરસ્સ એમ ન કહ્યું. અને એમ કહીને

અતીત, વર્તમાન, ભૂતકાળના આવા ગુણવાળા તમામ અરિહંતોને નમસ્કાર કર્યો.

અરિહંતને નમસ્કાર કરવાનું કારણ

પ્રશ્ન—ગુણી તરીકે સર્વ તીર્થંકરો નમસ્કરણીય કહ્યા એ ખરું, પણ સામાન્ય કેવળી પણ ગુણવાળા છે કે નહિ? ધાતી કર્મનો નાશ જેવો તીર્થંકરને તેવો જ બીજા કેવળીને હોય. છતાં ભૂતકાળના, વર્તમાનના કે ભવિષ્યના બધા સર્વજ્ઞને નમસ્કાર કેમ કરવામાં આવતો નથી? શાસ્ત્ર-કાર પણ નમો અરિહંતાણં એમ બોલ્યા, પણ નમો સર્વગુણં ન બોલ્યા, એમ શા માટે? તેનું કારણ શું?

ઉત્તર—જગતમાં શાસન પ્રવર્તાવનાર, મોક્ષમાર્ગનું સાધન પ્રવર્તાવનાર જો કોઈ હોય તો તે માત્ર તીર્થંકરો જ છે. કોઈનું શાસન તીર્થંકર સિવાય પ્રવર્તતું નથી. એટલા માટે બધા સર્વજ્ઞને નહીં પણ બધા અરિહંતોને—તીર્થંકરોને નમસ્કાર કર્યો. દરેક સર્વજ્ઞ એ સર્વગુણસંપૂર્ણ છે, દરેક વીતરાગ સર્વગુણસંપૂર્ણ છે, એ ખરું, પણ અહીં તો જે પોતે ગુણવાન હોય અને બીજાને ગુણવાન બનાવનાર હોય — ગુણવાન હોવા સાથે ભવ્ય જીવને ગુણવાન બનાવનાર હોય — એને નમસ્કાર કર્યો છે.

ભવચક્ર ભાંગે તો જ જન્મમરણનું દુઃખ ટળે

એક માણસ માંદો પડ્યો, એને સનેપાત થયો છે, અને મને શીરો આપો, મને શીરો આપો, કરવા લાગ્યો, તો શું એને શીરો દઈ દેવો? સનેપાત બહેકે, ત્રિદોષ થાય તેને શીરાની ઈચ્છા થાય, પણ શાણો—સમજી હિતસ્વી શીરો દઈ એને સંતોષ કરવા માગે નહિ. એ જ રીતે મોહના ભેર

જીવ બાહ્ય પદાર્થો તરફ વેલો બન્યો છે. એને અર્હીથી લઈ, તર્હીથી લઈ એમ થયા કરે છે. એ ત્યાં ત્યાં બાચકા ભરનારો વેલો બન્યો છે. પણ મોહની મદિરાના છાંડને લીધે વેલા બનેલાને દારૂ વધારે પાવો તે હિતેશ્રીનું કામ નથી. દારૂની વેલછામાં માગેલા પદાર્થો આપવા તે હિતેશ્રીનું કામ નથી. અનાદિ મોહના તાનમાં પડેલા જીવની પૌંદગવિક ઇચ્છા પૂરી કરવી તે મદિરા પાવા જેવું છે. આ જગતમાં મોતથી ટોણું ડરતું નથી ? એકે એક જીવ મરણથી ડરવાવાળા છે. કાંટાથી ડરવાવાળાએ એકાદ કાંટો ચૂરી નાખ્યો તેથી કાંટાનો ભય ગયો એમ ન સમજવું એ માટે તો સમૂળગો બાવળિયો કાપીને ખસેડે ત્યારે કાંટાનો ભય જાય. જેમ કાંટાને ચૂરનારને મૂર્ખ ગણીએ છીએ, કેમ કે, વાગેલા કાંટાને ચૂરવામાત્રથી કંઈ બધા કાટા બંધ ન થાય, તેમ ચૂરવાવાળો પણ સમજી કે શાણો ન ગણાય. એ જ રીતે કર્મના ઉદયે આવેલું મરણ દૂર કરવા સારું આકાશપાતાળ એક કરીએ, પરંતુ સમજી હોય તે જેમ બાવળિયો ખસેડી નાખે તેમ મરણને ટાળવા ચાહનારે મોહના ચાળા કરાવનારને ખસેડવો જોઈએ; જન્મ, જરા મરણ કરાવનારને ખસેડવો જોઈએ. સંસારચક્ર-ભવચક્ર ભાંગે નહિ ત્યાં સુધી જન્મ, જરા મરણનાં દુઃખો મટે નહિ. ભયંકર એવો આ ભવ છે ત્યાં સુધી જન્મ-મરણ લીધા કરવાં પડશે.

જીવના જન્મ-મરણ વગરની તત્ત્વપૂર જગ્યા નથી

જેમ ભયંકર વનમાં અનેક ગહનો-ઊંડાણો-હોય તેવી રીતે આ ભવ અટવી તે પણ ભયંકર-ગહન છે. વળી તેમાં પણ એક જગો પર પડી રહેવાનું હોય તો ઠીક, પણ આ તો વાર-

વાર ભ્રમણ કર્યા જ કરવાનું, એટલે પછી દુઃખનું પૂછવું જ શું ? લક્ષ્મીની ચંચળતાની જેમ આ જીવની ચંચળતાનોય પાર નથી. કઈ જગો પર આ જીવ નથી ભટકયો ? માથાનો એક વાળ, તેની પણ ટોચ અને તેનો પણ એક ખૂણો, એ જગ્યા કેટલી હોય ? પણ આખા ચૌદ રાજલોકમાં એટલી જગ્યા પણ એવી નથી, જ્યાં આ જીવ અનંતી વખત જન્મ્યા-મર્યા ન હોય. આ જીવના જન્મ-મરણ વગરની હોય એવી જગ્યા વાળની અણીના ખૂણા જેટલી પણ નથી. આ રીતે આ ભયંકર ભવ-અટવીમાં તે જીવને ભમ્યા જ કરવું પડે છે. ઝેરના કીડા ઝેરમાં જ રાજી. લીંગડાની ઇંચળને શેરડી પર મૂકે તો એ ત્યાં મરી જાય, તેમ આ સંસારનો કીડો સંસારમાં જ રાજી. કોઈ પણ જીવ મરણમાં રાજી હોય તેમ કહી શકાય નહિ. રોગ, શોક, આધિ, ઉપાધિમાં રાજી ન હોય માટે ભયંકર ભવ-અટવીના ભ્રમણથી ડરેલા. જે વસ્તુથી ખચવાનો રસ્તો ન હોય તેવી વસ્તુથી ડરીને શું કરી શકાય ? પરમ પદ જે મોક્ષ, તે મોક્ષમાં ખાવું, પીવું, હરવું, ફરવું, સ્ત્રી, ભોગો નથી, ત્યાં જઈને શું કરવું ? તેમણે ધ્યાનમાં લેવું કે મોત ન થાય તેવું સર્ટીફિકેટ ક્યાં મળે છે ? મરવું નહિ તેવું સ્થાન કયું ? એક જ એવું સ્થાન, જેમાં મરવાનું નહિ. ત્યાં કાળના કાળો રહે, છતાં સર્વ કાળે પણ જેમાં મરવાનું નહિ તેનું જ નામ મોક્ષ. ત્યાં અંધારી કોટડીમાં ઊંધે મસ્તકે ભટકી જન્મવાનું નથી, મરવાનું નથી; વૃદ્ધત્વ, રોગ, શોક આદિ ભોગવવાનાં નથી. એવું સ્થાન મોક્ષ; એવું પરમ પદ મોક્ષ.

તીર્થંકર મોક્ષને આપનાર શાથી ?

પ્રશ્ન—તમે ભવ અને મોક્ષ અંગે જે કહ્યું તેની ના નથી, પણ ચાલતી વાતમાં તેનો સંબંધ શો ? તીર્થંકરને નમસ્કાર કરવાની વાત આવે છે તેમાં ભવ-ગહનને આવો ને તેવો વગેરે કહો છો તે શા માટે ?

ઉત્તર—ખાયડી ચૂકો સળગાવે, પણ અનાજ શુદ્ધ કરેલું હોય તો જ તપેત્રીમાં ચોરાય. આ એક તૈયારી. આવા ભવબ્રમણથી હરેલા જીવોને સહેજે મોક્ષની ઇચ્છા થાય. અને જેને સાચી રીતે આવી ઇચ્છા જાગે તેને ખીજ કથાની પ્રાર્થના કરવાની ન હોય. હવે આ મોક્ષની ઇચ્છા પૂરી કરનાર એકલા ત્રિલોકનાથ તીર્થંકર ભગવાન છે. શું તેમની પાસે મોક્ષની ખડેચી ભરેલી છે, કે તેમાંથી આપી જાય છે ? ના, મોક્ષ કંઈ આપવા-લેવાની ચીજ નથી. ભલા, તીર્થંકરને તમે મોક્ષ આપવા દ્વારાએ ઉપકારી કહી ગયા, હવે ખીજ ખાનુ મોક્ષ કંઈ આપવા-લેવાની ચીજ નથી તેમ કહો છો. તો આ બે વાતો કંઈ બનતી હશે ? જરા સમજો: દાકતર આંખનું ચોપરેશન કરી અંદરથી મોતિયો કાઢી નાખે. દેખતા ન હતા તે દેખતા થઈએ. તો દાકતરે આંખ આપી એમ કહીએ છીએ કે નહીં. અહીં મોક્ષની ખાખતમાં પણ એમ જ સમજવું. સાધનોનો ઉપયોગ આંખની સુંદરતા માટે કર્યો. પરમપદ-મોક્ષપદ અનંતાનું સ્થાન. શહેરમાં પાંચ-દશ લાખ માણસો હોય, આ મોટું નગર. તે નગરનો જેમ કોઈ ખીજે આપણને રસ્તો દેખાડે છે તેને આપણે નગરે પહોંચાડનાર કહીએ છીએ, તેમ તીર્થંકર મોક્ષ માટે સાધન-રસ્તો બતાવે છે. તે દ્વારા મોક્ષ મેળવીએ

તોપણ કહેવાય તો એમ જ કે મોક્ષ તેમણે આપ્યો. આ રીતે મોક્ષમાર્ગ દેખાડવાથી તીર્થંકર ભગવાન નમસ્કરણીય છે. આમ તીર્થંકરનું ઉપરીપણું બરાબર સંમળાય તે માટે ભવ અને મોક્ષની ચર્ચા ઉપર કરી. આમ મંગળાચરણમાં પ્રથમ-પદ ‘નમો અરિહંતાણુ’ જણાવ્યું.

સિદ્ધિપદને શી રીતે જાણી શકાય ?

એવા પણ માણસો હોય છે જે શાસ્ત્રની બાબતમાં અણુસમજી હોવા છતાં દુનિયામાં પૂરા અછલવાળા ગણાય છે. ઍરિસ્ટર શાસ્ત્ર ન સમજે એટલે તે બબડે છે કે, આ અધી વાત એક વસ્તુ પર લટકે છે. એ વસ્તુ તે મોક્ષનું અસ્તિત્વ. એ હોય તો બધું જરૂરી અને તે ન હોય તો તેના આધારે વાત કરતા તમે, તમારા સાધર્મિક ને અરિહંત મોટા ઠગ ગણાઓ. પણ આવો દોષ ક્યારે આવે ? જો મોક્ષ પદવી ન હોય તો. એટલે કે જો મોક્ષ થતો જ ન હોય તો અરિહંતો મોક્ષના નામે ત્યાગ વૈરાગ્ય ઉપસર્ગ-સહનમાં ઉતારે તે ઠગપણું કહેવાય. આ દોષના નિવારણ માટે એટલે કે મોક્ષનું અસ્તિત્વ દર્શાવવા માટે મોક્ષને વરેલાને જ શાસ્ત્રકાર મંગળમાં સ્થાન આપવા માટે બીજું પદ ‘નમો સિદ્ધાણુ’ કહે છે. પણ સિદ્ધો છે તેની સાબિતી શી ? તે કાળને અંગે અરિહંતની સાબિતી હતી. સિદ્ધની સાબિતી તો કોઈ કાળમાં નથી. સંસારી જીવો સ્પર્શ, રસ, ગંધ, રૂપ, શબ્દ દ્વારાએ જ પદાર્થ જાણે. તો પછી સિદ્ધ મહારાજમાં શું ? જેમને શબ્દાદિક નથી તેમને શી રીતે જાણવા ? સ્પર્શાદિ-વાળી ચીજ જાણી શકીએ, પરંતુ જેમાં શબ્દાદિક નથી તેને શી રીતે જાણી શકીએ ? તે માટે યુક્તિ આગળ જણાવાશે.

પણ તે જાણવા માટે જીવની પોતાની લાયકાત જરૂરી છે. લાખો ગધેડામાં ફેટલાને ગવૈયા થતા દેખ્યા ? તેનામાં તો ગાયનના સ્વરની લાયકાત જ નથી. શાસ્ત્રકારોએ એ સ્પષ્ટ જણાવ્યું કે મોક્ષની શ્રદ્ધા-સિદ્ધિપણની શ્રદ્ધા દોને હોય ? જે જીવ લબ્ધ હોય તેને જ મોક્ષની શ્રદ્ધા હોય. જીવનું લબ્ધત્વ એ એની મોક્ષને જાણવાની લાયકાત સમજવી. અલબ્ધ જીવને જીવાદિક આઠ તત્ત્વોની શ્રદ્ધા હોય, પણ મોક્ષની શ્રદ્ધા ન હોય. છેલ્લું એક તત્ત્વ મોક્ષ તેને કોઈ પણ કાળે અલબ્ધ માને જ નહિ. તે નવમું તત્ત્વ કેવળ લબ્ધ જ માને — આ વ્યવસ્થા રાખી.

મોક્ષની માન્યતામાં જ લબ્ધપણું

ફેટલાક જીવો તો એવા પણ હોય કે તેઓ જિનેશ્વરે કહેલો મોક્ષ ન માને એટલું જ નહિ, પણ અન્ય મતમાં માનેલો જે મોક્ષ તેને પણ ન માને. આમ મોક્ષને સર્વથા નહીં માનવાવાળા અલબ્ધ જ જાણવા, અને તેથી કુદેવ, કુશુર, કુધર્મને પણ અલબ્ધ ન માને, એટલે કે જે અલબ્ધ હોય તે કોઈ પણ દેવ, ગુરુ કે ધર્મને નહીં માનવાવાળા હોય. વળી જેઓ કુદેવને માનનારા છે તેઓ કુદેવને કુદેવરૂપે નહીં પણ સુદેવાદિ રૂપે જ માને છે. ભલે મૂળમાં કુદેવ હોય, પણ તેને તેઓ શા માટે માને છે ? મોક્ષ માટે. પણ અલબ્ધને તો મોક્ષની માન્યતામાં મીડું છે — એને મોક્ષ જ નથી, તો પછી એ કુદેવાદિને પણ ક્યાંથી માનશે ? આ ઉપરથી મૂળ વાત એટલી જ સમજવાની કે લબ્ધ જીવને મોક્ષની શ્રદ્ધા હોય; અલબ્ધને મોક્ષની શ્રદ્ધા ન હોય. આટલા કારણથી તત્ત્વાર્થસૂત્રકારે મોક્ષના સ્વરૂપની

સિદ્ધિ ન કરી, પણ સીધો મોક્ષનો માર્ગ બતાવ્યો. લબ્ધ મોક્ષ માનનારો જ હોય, માને એટલે સીધો રસ્તો બતાવવાની જરૂર છે. કર્મરહિતપણું પ્રમાણથી જ સાબિત થનારી ચીજ, તેથી કર્મરહિત સિદ્ધો નમસ્કાર કરવા લાયક. તેથી અરિહંતો નમો સિદ્ધાણં પદ ઉચ્ચરે છે. તે જ અરિહંતનું-જૈન શાસનું ધ્યેય-પરમ ક્ષણ. આમ બીજું મંગળાયરણુ કર્યું. હવે તે માનવાથી ઈષ્ટની સિદ્ધિ કેવી રીતે થાય તે આગળ બોધશું.

દેશના ૧૮ : સિદ્ધો સંબંધી વિચારણા

ટીકાકાર લગવાન અભયદેવસૂરીશ્વરજી મહારાજ શ્રી લગવતીસૂત્રની વ્યાખ્યા કરતાં આગળ જણાવે છે કે દરેક શાસ્ત્રકારે છત્રછાયા, વક્તવ્ય, સાધ્ય, રીતિ-આ ચાર વસ્તુ નક્કી કરવી જોઈએ. તેને અંગે મંગલાદિક જણાવતાં પ્રથમ શું જણાવવું? તે માટે આગળ સૂચવ્યું કે જેમ વક્તવ્ય એ પણ છત્રછાયા ઉપર આધાર રાખે છે, તેવી જ રીતે સાધ્ય અને રીતિ પણ છત્રછાયા ઉપર આધાર રાખે છે. અને જેવી છત્રછાયા તેવો આચાર એ તો સહેજે સમજી શકાય એવી વાત છે.

જેવી છત્રછાયા તેવા આચારનું પ્રતિપાદન

અરિહંતની છત્રછાયા કબૂલ કરવાથી વક્તવ્ય તરીકે કર્મક્ષય કરનારા આચારોનું પ્રતિપાદન જ પસંદ કરી શકાય; કર્મવૃદ્ધિ કરનારને તો સ્થાન જ ન હોય. આચારો, રિવાજો વગેરેનું જે કંઈ વક્તવ્ય કરવાનું હોય તે સંવર, નિર્જરા અને મોક્ષને લગતું જ વક્તવ્ય હોય. અરિહંતની છત્રછાયા સ્વીકારવાનો અર્થ જ એ સમજવો કે આપણે સંવર, નિર્જરા અને મોક્ષના માર્ગને સ્વીકારીએ છીએ. વિષ્ણુની છત્રછાયા લીધી હોય તો પ્રેમલક્ષિતનું વક્તવ્ય કરવું પડે. અને મહાદેવની છત્રછાયા સ્વીકારતાં જગતનો સંહાર કેમ થાય, જગતમાં ઉપદ્રવ કેમ થાય, એવો વિચાર કે પ્રચાર કરવાનો થાય. વળી બ્રહ્માની છત્રછાયામાં શાસ્ત્રો રચવા-ગૂંથવાનું થાય. વિષ્ણુ દેવળ લોગની સ્થિતિવાળા છે, એટલે

તેમના પ્રભાતિયામાં—ઉઠો રે મોરારિ ! તમારા વગર દહીંના મટકા કેાણ ચોરશે—ફોડશે અને ગોપીઓનાં ચીવર કેાણ ચોરશે ?—જેવું વક્તવ્ય આવે. આ રીતે બ્રહ્મા, વિષ્ણુ, મહા-દેવમાંથી જેની છત્રછાયા સ્વીકારીએ તેને અનુકૂળ વક્તવ્ય થાય, એ રીતે અહીં જિનેશ્વરની છત્રછાયામાં સંવર કે નિર્જરાદિતુ વક્તવ્ય જ હોય; તેમ જ સમય સાધ્ય જિનેશ્વરની છત્રછાયા નીચે આવી શકે એવું જ હોવું જોઈએ. જિનેશ્વરની છત્રછાયામાં તો સંવર અને નિર્જરા કરી છેવટે મોક્ષ જ સાધવાનું ધ્યેય હોય.

સંવર અને નિર્જરા મોક્ષગામી હોવાં જોઈએ

ચૌદ રાજલોકમાં કોઈ એવો જીવ નથી કે જે દરેક સમયે નિર્જરા નથી કરતો; જેમ વધુ અધમ ગતિ તેમ નિર્જરા વધારે. જેટલાં દુઃખ ભોગવે તેટલાં કર્મ તૂટે. ભોગવ્યા પછી તે કર્મ ન રહે; ભોગવી લીધા બાદ તે કર્મ નાશ પામે. કોઈ પણ ગતિ એવી નથી જેમાં કર્મનો ભોગ ન હોય. સર્વ ગતિ અને સર્વ અવસ્થામાં નિર્જરા થાય છે. દરેક ગતિ, જાતિ, અવસ્થામાં નિર્જરા રહેલી છે. પરંતુ તેનું ધ્યેય કયું ? દેવપણાને પામેલો જીવ નારકીના કર્મનો આશ્રય ન કરે, એટલે તે નરકગતિથી રોકાયો. એ જ પ્રમાણે નારકીના જીવના દેવગતિના કારણભૂત કર્મ રોકાયાં, પણ તેથી એનું વળ્યું શું ? એટલા માટે કર્મભોગના કારણે સંવર કે નિર્જરા થયા છતાં ધ્યેયસિદ્ધિ માટે ઉપયોગ એટલે કે સતત જાગૃતિ ન હોય તો જિનેશ્વરના શાસનમાં તેવાં સંવર-નિર્જરા વક્તવ્ય એટલે કે ઉપદેશ કરવા યોગ્ય

ગણાય નહિ. મોક્ષના ધ્યેય વગરનાં સંવર-નિર્જરા થત હોય તોપણ એવાં સંવર-નિર્જરા જૈન શાસનની છત્રછાયાને અનુકૂળ ગણાય નહીં. એટલે અહીં પ્રયોજન જ મુખ્ય મુદ્દો થયો. આનો અર્થ એમ સમજવો કે મોક્ષરૂપી પ્રયોજન સિદ્ધ કરનાર સંવર હોય, નિર્જરા હોય તો જ તે જૈન શાસનનું વક્તવ્ય કહેવાય. જૈન શાસનનું સાધ્ય તરીકે વક્તવ્ય, મોક્ષના ઉદ્દેશથી જે સંવર નિર્જરા હોય તે જ ગણાય. દેવતાને નારકીના આશ્રવો ન થાય, નારકીને દેવતાના આશ્રવો ન થાય, તેમાં જૈન શાસનને અવકાશ નથી. દેવતાને વિકલ્પેન્દ્રીનો આશ્રવ રોકાય તે તો ગતિના વિશિષ્ટ સ્વભાવથી રોકાય, નહીં કે મોક્ષના ઉદ્દેશથી. મોક્ષના ઉદ્દેશથી, ધ્યેયથી એ નિર્જરા નથી, માટે પ્રયોજન નક્કી થવું જોઈએ.

જાત અનુભવ પછી જ ઉપદેશ શોભે

પોતાને જે રસ્તે જવું નથી અથવા પોતે જેનો જાત-અનુભવ કર્યો નથી એ રસ્તે ખીજાને જવાનું કહેવાનું શી રીતે બને? અને પોતે એ રસ્તે આલ્યા વગર ખીજાને આલવાનું કહેવા જાય તો તે ડાહી સાસરે જાય નહિ ને ગાંડીને શીખામણ દે, એના જેવું હાસ્યાસ્પદ થાય. પોતે મોક્ષને રસ્તે પ્રયાણ કર્યું ન હોય તો ખીજાને એનો ઉપદેશ કરે શી રીતે? મોક્ષ આવો કપરો, ઊંચો — એ વચન કોના મુખમાં શોભે? જે આપત્તિ સહન કરી મોક્ષમાર્ગે આગળ વધે તેવાને મોઢે મોક્ષનો ઉપદેશ શોભે. ખીજો એવો ઉપદેશ કરવા જાય તો તે ઊલટું એના માટે અશોભા રૂપ જ બને. વેશ્યાના મુખમાં સતીનો ઉપદેશ કેમ કરી શોભે? આ વાત લક્ષમાં લેશો ત્યારે સ્વયં પરિહારનો માર્ગ ગ્રહણ કરવાનું જ સૂઝે.

અને તેથી પાપનો ત્યાગ કરવા માટે આપણે જગતને જણાવીએ તે પહેલાં પોતે જ એનો પરિહાર કરીએ. જેઓ પોતે પાપના પરિહારવાળા હોતા નથી ને બીજાને પરિહારનો ઉપદેશ કરવાવાળા થાય તેને ‘મા સાહસી’ પંખીની ઉપમા આપે છે. વાઘના દાંત પોલા હોય, એ માંસાહાર કરે એટલે વચમાં માંસના કકડા લાગેલા હોય. તે માંસ કોઈ પંખી હિંમત કરીને લઈ આવે અને પછી બીજાને કહે કે મા સાહસ-લાઈ! વાઘના મોંમાંથી માંસલઈ લેવાનું જોખમ ન ખેડતો. કેવી મજાની શિખામણ! પોતે તો વાઘના મુખમાંથી માંસ હિંમત કરી લઈ આવે છે, અને પછી બીજાને એવું સાહસ કરવાની ના પાડે છે. પણ તેની કિંમત કેટલી? પોતે જિંદગીનું સાહસ ખેડી રહ્યો છે, અને બીજાને ઉપદેશ કરવાનું ડાઢકડાપણ કરે છે! પણ તેથી પરિણામ શું આવે? એ જ રીતે ઉપદેશ દેનાર પોતે તો આળસ, લોભ, લાલચમાં તણાઈ જતો હોય અને પછી બીજાને ઉપદેશ આપે કે-આત્માનું સ્વરૂપ વિચારો, તો તે ઉપદેશની કિંમત કેટલી? પોતે શાસ્ત્રનો જાણકાર છતાં આત્માના સ્વરૂપને ખ્યાલમાં ન લે, અને વિષય-કષાયમાં ઊતરી જાય અને પછી બીજાને ઉપદેશ કરવા જાય તો તેનો ઉપદેશ કામ ન જ કરે. મતલબ કે-જે સ્વયં મોક્ષને રસ્તે પ્રયાણ કરનાર અને તે માટે રાજ્ય કુટુંબ અને સુખનો ભોગ આપનાર હોય તે જ બીજાને એનો ઉપદેશ આપી શકે. શાસ્ત્રરચના અને શાસ્ત્રોપદેશનું સાધ્ય એટલે પ્રયોજન મોક્ષ. તેનો જ સાચો વાસ્તવિક અસરકારક ઉપદેશ ને કોઈ આપી શકે તો તે માત્ર મોક્ષના માર્ગે જનારા અને

એ માટે સુખાદિનો લોગ આપનારા હોય તે જ એવો ઉપદેશ આપી શકે. આ રીતે છત્રછાયા, વક્તવ્ય અને પ્રયોજન એ ત્રણની વિચારણા થઈ.

આત્માને સાધવા માટે ભયનં સ્થાનકોથી હમેશાં દૂર રહેવું

હવે રીતિનો વિચાર કરીએ. રીતિ કંઈ? સંવર અને નિર્જંગ જે રીતિએ સધાય તે રીતિ. શૂરો સરદાર કદી પણ શત્રુથી ડરીને ભાગે નહિ. એ તો શત્રુના ટોળામાં પેસી જઈને છતી આવે. પણ આ તો હુન્યવી શૂરાતનની વાત થઈ. જે આત્મધર્મમાં શૂરો હોય તે પહેલાં બંધનાં કારણોમાં જાણી જોઈને ધસે અને પછી કર્મબંધથી નિરાળો થવાનો પુરુષાર્થ કરે, એ સાચી રીતિ નથી. પાણીમાં ડૂબવા છતાં જે બચે તે ભાગ્યશાળી ખરો. પણ ભાગ્યની પરીક્ષા કરવા કોઈ પાણીમાં ડૂબે તો તે ચાણો ગણાય ખરો? કોઈ માણસ પાણીમાં પડી ગયો, પાણી પી ગયો અને બેભાન બની ગયો. એટલામાં કોઈકે એને મરતાં પહેલાં વખતસર બહાર ખેંચી કાઢ્યો, અને ઉપચારો કરીને જિવાડી દીધો. એ જોઈ લોકો એના ભાગ્યને વખાણવા લાગ્યા, અને તેને ધન્યવાદ આપવા લાગ્યા. પણ એનો અર્થ એવો થોડો જ થાય કે ભાગ્યની પરીક્ષા માટે માણસે લોડા પાણીમાં ડૂબવું? એવી રીતે સ્થૂલિલદ્ર સરખા અગ્નિમાં રહ્યા છતાં બળ્યા નહિ, માટે એ જોઈને બીજાએ પણ એવી અગ્નિમાં અંપલાવવું એ ડહાપણ સરેલું ન ગણાય. આનો અર્થ એ થયો કે આત્માને સાધવા માટે હમેશાં ભયનાં સ્થાનકોથી દૂર રહી બચો. અને આ રીતે દૂર રહેવા છતાં-

એવા તૈયાર રહો કે કદાચ ભયના સ્થાનકમાં જઈ પડો તોપણ નિર્ભયતા ટકાવી શકો તેમ આત્માને કેળવો. પાણીના ઉપદ્રવથી ખચતા આવો અને ભાગ્યયોગે એવો ઉપદ્રવ આવી જ પડે તો એનો સામનો કરવા માટે પણ તૈયાર રહો. આત્મધર્મી શૂરાનો આ જ રાહ છે. આ જ મોક્ષની રીતિ સમજવી.

અરિહંતના શાસનના સિદ્ધાદિક નમસ્કરણીય

મંગળ એટલે છત્રછાયા, અભિધેય એટલે વક્તવ્ય, સાધ્યસંબંધ એટલે પ્રયોજન અને સંવર-નિર્જરાનો માર્ગ એટલે રીતિ. ભગવાન સુધર્માસ્વામીજી ચારે વાતો નક્કી કરે છે. છત્રછાયા કેની ? સમક્રિતી જીવો ખીજની છત્રછાયા માને જ નહિ; પંચપરમેષ્ઠીની છત્રછાયા જ માને. કળૂલ, પણ પંચપરમેષ્ઠીમાં પ્રથમ કેણુ ? સિદ્ધો અરિહંતના શાસનના. આચાર્યો, ઉપાધ્યાય, સાધુ પણ અરિહંતના શાસનના. જેમ વક્તવ્ય, સાધ્ય, રીતિ—એ ત્રણે છત્રછાયા ઉપર આધાર રાખે, તેમ ચાર પરમેષ્ઠી અરિહંત ઉપર આધાર રાખે. એટલે કે અરિહંતના શાસનના સિદ્ધાદિક ચારે નમસ્કાર કરવા લાયક. આમ હોવાથી પંચપરમેષ્ઠીમાં પ્રથમ નંબર અરિહંત મહારાજનો ગણ્યો. જોરાક-આહારસૂચક શબ્દથી જગતમાં કોઈ અજાણ્યું નથી, તેમ જૈન કોમમાં ‘નમો અરિહંતાણુ’ પદથી કોઈ અજાણ્યું નથી.

અરિહંત પદમાંની છ વાતો

અર્થ ન સમજીએ ત્યાં સુધી નમો અરિહંતાણુ જોલીએ છતાં તે તૂંબડીમાં કાંકરા જેવું ગણાય. તૂંબડીની અંદર ખડ-ખડ-ખડ અવાજ થાય, પણ અંદર હીરા,

મોતી કે કાંકરા હોય તો ગમે તેનો અવાજ સરખો છે. માટે ખડ-ખડ અવાજ ઉપરથી અંદરની વસ્તુનો નિર્ણય ન થઈ શકે. એ જ રીતે કોઈ પણ શબ્દનો અર્થ ન સમજીએ ત્યાં લગી એનો મહિમા ન સમજાય. અહીં અરિહંત પદ કહ્યું તેમાં છ વાત જણાવી: (૧) અરિહંતપદમાં ઇંદ્રાદિઃ સકળ દેવો અષ્ટ પ્રાતિહાર્યરૂપી મોટી પૂજા કરે છે; જેઓ તેવી પૂજાને લાયક તે અરિહંત. (૨) જેમણે સર્વજ્ઞપણું મેળવ્યું છે. (૩) જેમણે પરિશ્રદ્ધ ને આરભ છોડયા છે. (૪) જે અરિહંત કોઈ પણ જગો પર મમત્વભાવ રાખતા ન હોય. (૫) જેઓ આઠે કર્મરૂપી શત્રુને મારવાના-હણવાના સ્વભાવવાળા. આમ આ પાંચ વાત થઈ. હવે છેલ્લી વાત કહે છે : (૬) કર્મનો કાંટો જેમનો સર્વથા નીકળી ગયો હોય; તેથી જે સંસારમાં જન્મ-જરા-મરણ કરવાના ન હોય. આમ છ વાતો અરિહંત લગવાનને અંગે જણાવી ગયા. આ બધાનું તત્ત્વ શું? દેવતાઓ પૂજા કેમ કરે છે? એ શું કંઈ આગલા ભવના સગા થાય છે? સૌધમેન્દ્ર ને ચમરેન્દ્રને કોણિક રાજા પહેલા ભવના સંબંધી હતા તેમ ઇંદ્રો અરિહંતના પહેલાંના સંબંધી છે કે પૂજે છે? ના. સંબંધ કે સગપણથી તેઓ પૂજતા નથી. તેઓ પૂજા કરતા હોય તો એક જ મુદ્દાથી : તીર્થકરો મોક્ષમાર્ગને પ્રવર્તાવનાર હોવાથી; આવો સર્વકલ્યાણકર માર્ગ પ્રવર્તાવવાની અનેક જિંદગીની તેમની ભાવના હોવાથી; અને એવું તીર્થકર નામકર્મ બાંધેલું હોવાથી દેવતાઓ તેમની પૂજા કરે છે. પણ દેવતાઓ કે ઇંદ્રો આવી પૂજા ક્યારે કરે છે? દેવજ્ઞાની થાય ત્યારે. તે પહેલાં જન્મ

સમયે અભિષેક મહોત્સવ કરે, પણ આઠ પ્રાતિહાર્યરૂપ પૂજા તો કેવળજ્ઞાન ઉત્પન્ન થયા પછી જ કરે, તે પહેલાં નહિ. વળી દીક્ષાને વખતે પણ બધો આડંબર કરે, પણ આઠ પ્રાતિહાર્યરૂપ પૂજા તો સર્વજ્ઞપણું પ્રાપ્ત થયા પછી જ કરે. આ પ્રસંગે એ પણ ધ્યાન રાખવું કે સર્વજ્ઞ થવા માત્રથી પણ આઠ પ્રાતિહાર્યરૂપ પૂજા દેવો કે દેવેન્દ્રો નથી કરતા. એ માટે તો સર્વજ્ઞત્વની સાથે તીર્થંકરપણું-તીર્થપ્રવર્તકપણું પણ જોઈએ જ. નહીં તો તો સામાન્ય કેવળીઓ-સર્વજ્ઞોને પણ આઠ પ્રાતિહાર્યરૂપ પૂજાનો સંભવ રહે. પણ વસ્તુસ્થિતિ એમ નથી. સર્વજ્ઞપણું બીજા જીવોને, સ્વર્લોગની જેમ અન્ય લોકો કે ગૃહીલોકો પણ થાય. પણ ભગવાન જિનેશ્વરોને તો સાવધના ત્યાગી થયા સિવાય કેવળજ્ઞાન ઊપજે નહિ. વળી તીર્થંકરો સ્વર્લોકે જ સિદ્ધ હોય.

તીર્થંકરનું સ્વર્લોકીપણું છતાં કલ્પાતીતપણું

પ્રશ્ન—એક બાબત તીર્થંકર સ્વર્લોકી કહેવાય અને બીજી બાબત કલ્પાતીત, એ બે વિરુદ્ધ વસ્તુ વ્યાજબી કેમ થાય ?

ઉત્તર—સ્વર્લોક એટલે એવો-મુહુપત્તિ વગેરે ઉપકરણો લઈએ તો તીર્થંકર કલ્પાતીત સમજવા; એમને એ ઉપકરણોની જરૂર ન હોય. પણ સર્વ સાવધના ત્યાગની એટલે ગૃહસંસારના ત્યાગની અપેક્ષાએ તેઓ સ્વર્લોકે સિદ્ધ હોય. રજોહરણ વગેરે લિંગની અપેક્ષાએ તેઓ કલ્પાતીત ખરા, છતાં કોઈ પણ તીર્થંકર ગૃહસ્થપણામાં કેવળજ્ઞાન પામનાર હોય જ નહિ. તીર્થંકર ભગવંતો સ્વર્લોકે સર્વ સાવધની વિરતિથી, સંસાર ત્યાગથી કેવળજ્ઞાન પામનારા

હોય માટે પરિચલ રહિત હોય. આ રીતે વિચારતાં તીર્થ-
કર ભગવંતમાં સ્વલિંગીપણું અને કલ્યાણીતપણું એ બંને
અવિરુદ્ધ ભાવે રાહી શકે છે.

‘શેઠ સામાયિકમાં અને મન દેડવાટે’ જેવું હોય તો શો દાહો વળે ?

શેઠ વ્યવહારથી સામાયિક કરે છે, પણ મનમાં-અંદર
દેડને ત્યાં ઉઘરાણી જવું છે, અમુક કામ કરવું છે, એવો
વિચાર કરે છે. છોકરાની વહુ અવધિજાનવાળી છે. દોઈ
આવીને પૂછે છે કે તમારા સસરા ક્યાં છે ? તો વહુ જવાબ
આપે છે કે, અત્યારે એ દેડવાટે ગયા છે. સામાયિક પૂરું થતાં
સસરા વહુને પૂછે છે : વહુ, તમે આમ કેમ ઉત્તર આપ્યો ?
વહુ નમ્રતાપૂર્વક કહે છે : અપરાધ લાગે તો ક્ષમા કરશો.
સાચી હકીકત જાણીને હુઃખ ન લગાડો તો કહું. સમ્યક્ત્વના
ખારણે ઊભેલા માણસ પોતાની જૂઠ્ઠા સ્વીકારવામાં કે
સમજવામાં આવેશમાં કે ક્રોધમાં ન આવે; નહીંતર સમ-
ક્રિતનું મીઠું સમજવું સસરા અને વહુ બંનેની સ્થિતિ
સમક્રિતીની હતી, એટલે સચ્ચરો હોલમાં ગયો છતાં મારગ-
થી નથી ગયો. અને તેથી તેણે વહુને સાચી વાત
જણાવવાની અતુમનિ આપી; ત્યારે વહુએ કહ્યું : તમે
સામાયિકમાં ફલાણા નામનો દેડ તમારો ધરાક છે, તેની
પાસેથી આટલા રૂપિયા લેવાનો વિચાર કરતા હતા કે
નહીં ? તમારું મન એવો વિચાર કરતું હોવાથી મેં જવાબ
આપ્યો કે મારા સસરા અત્યારે દેડવાટે ગયા છે. શાણા
માણસ સાચી વાતના સ્વીકારમાં ક્ષણવાર વિલંબ કરનારા
ન હોય. શેઠ વહુની વાતનો સ્વીકાર કયો અને કહ્યું કે

તમે જે કહ્યું તે વ્યાજબી કહ્યું હતું. આંમ શેઠ સામાયિકમાં ને મન ઢેડવાડે જેવું હોય તો શો દાડો વળે ?

કર્મશત્રુને હજીનાર લાવની જ ખરી કિંમત છે

જેમને કોઈ પણ જગોપર — શરીરમાં, શાસનમાં, શાસનના ધોરી પુરુષોમાં — મમત્વલાવ નથી, અને મમત્વલાવ વગરના છતાં જેઓ કર્મશત્રુને હજીવા માટે નિર્મમત્વપણું ઉપયોગમાં ન લે તે રાજેશ્વરી હોય છતાં નરકેશ્વરી સમજવા. તપ કરેંગે, રાજ હોવેંગે—એવો વિચાર જ્યાં હોય ત્યાં તપ કરવા પૂરતો શરીર કે જીભ ઉપરનો મમતાલાવ છોડ્યો ખરો, પણ એ લાવ છોડવાની પાછળ મમતાલાવનો ઢગલો લેવાની વૃત્તિ રહેલી છે. માટે આવી રીતે મમતાલાવ છોડાય તેની કિંમત નથી. પણ ખરી કિંમત તો કર્મશત્રુને હજીનાર લાવની છે. એક દાખલો સમજો :—શરાફ વ્યાજે રૂપિયા આપે છે. એ રૂપિયા આપે છે એ સાચું, પણ એ રૂપિયા આપવામાં એ મમત્વનો ત્યાગ નથી કરતો, પણ વ્યાજ ઉમેરીને વધુ રૂપિયા મેળવવા માટે, એ તો સરવાળે વધુ મમત્વલાવનું સેવન કરે છે. એમાં એની ત્યાગની વૃત્તિ નથી પણ વધુ મેળવવાની લોભ-લાલચની વૃત્તિ છે. એ જ રીતે જે સંયમ કે જે તપ, એ વસ્તુ પરલવમાં વધુ મેળવવા માટે કરાતો હોય, સ્ત્રી-પુત્ર-પરિવાર કે સંપત્તિ માટે કરાતો હોય તેમાં મોક્ષમાર્ગને લાગે વળગે નહિ. મતલબ કે કર્મ હજીવાના મુદ્દાથી છોડાતી મમતાને જ જૈન શાસન સાથે લાગે વળગે છે. આઠે કર્મ હજીનાર—એમ જે કહેવામાં આવે છે તેનો મુદ્દો પણ સમજવાની જરૂર છે. કોઈ પણ નારકી જાતિ કે

કરે તો આ બધા કડછા જેવા નીવડે. તે માટે કહેવું પડ્યું કે જેઓ અરિહંતને આરાધવા માગતા હોય તેમનું ધ્યેય સિદ્ધિપણાનું હોવું જોઈએ. અમારે કર્મથી મુક્ત થવું છે, તરવું છે, સંસારથી પાર ઊતરવું છે, એવું ધ્યેય રાખીને જ અરિહંતનાં પૂજા વગેરે કરવાં જોઈએ. જેનું ઉત્કૃષ્ટ મંગળની પ્રાપ્તિનું ધ્યેય ન હોય, તરવાનું ધ્યેય ન હોય તે જિનેશ્વરને નમસ્કાર કરતો હોય તોપણ વાસ્તવિક રૂપ પામી શકે નહીં.

૧૨ વગરની જાન જેવી દશા

પ્રાચીન કાળમાં લગ્ન કરવાં જતાં ત્યારે વેલ (વરને ખેસવાનો રથ) અને ગાડાં દોડાવતા. વરની વેલ વાડ વગરની અને બીજા બધાનાં ગાડાં પૂંઠિયા વગરનાં હોય. વરની વેલ ચારે બાજુ ખુલ્લી. વેલ દોડી, ઊથલી અને વર પડ્યો ખાડામાં. પણ પેલા ગાડામાં ખેડેલા જાનૈયાને કોઈને એનો ખ્યાલ નથી. દોડતો છેડો ક્યાં ? વેવાઈનું ઘર કેટલે હોય ? વાત કરતાંમાં વેવાઈને ઘેર પહોંચ્યા. વેવાણુ તિલક કરવા આવી. પણ તિલક કેને કરે ? વરરાજા તો ત્યાં છે નહીં ! તો એ ક્યાં છે ? જાનૈયા ઊભા છે તેનાં મોં ઉપર કેવી છાયા વળી ગઈ ? વેલમાંથી વર ખાડામાં પડ્યો, જાનૈયાનાં મોં શ્યામ થયાં. એ રીતે જો કર્મક્ષય ક્ષયોપશમ ઉપશમ સિદ્ધિરૂપ સાધ્યને ચૂકે તો પેલા જાનૈયા જેવી એની દશા થાય. માટે અરિહંતની છાયામાં આવો. એમના ગુણોનું અનુકરણ કરનારા થાવ. વીસ સ્થાનકનો તપ કરનાર હોય છતાં જો વરરાજા હાજર ન હોય તો ખાડામાં પડેલા વરના જેવી ભૂંડી દશા થાય. માટે બીજા પરમેષ્ઠીને સાધ્ય તરીકે રાખીને અરિહંતની આરાધના કરવી. ધર્મકરણીનું સુકાન, હોકાયત્ર, દક્ષિણિન્દુ જે કહેો તે નમો સિદ્ધાંત સમજવું.

કરે. પણ ન છટકી શકે. જે સત્તાથી તીર્થકરે પણ બચી શકતા નથી એવી કંઈ સત્તા ? આઠે પ્રકારનાં કર્મની. આ આઠે કર્મોની સત્તા એવી અચૂક છે કે એની સત્તામાંથી બચી શકાતું નથી. ક્ષપક શ્રેણીનો આરંભ કરી મહાવીર મહારાજે આરે ઘાતિકર્મને ઉડાવી દીધાં છતાં વેદની કર્મે કરેલી જે વેદનાની સજા, તેમાંથી મહાવીર મહારાજ પણ છૂટી ન શક્યા, અને તેથી છ મહિના સુધી લોહીખંડાની વેદના સહન કરવી પડી. આ બધું કર્મના ઉદયને લીધે જ સમજવું.

બળેલાં કર્મ જ ફરી ન ભગે

આઠે પ્રકારનું કર્મ એ જગતના જીવોને બંધન. તે તોડવું શી રીતે ? હાથીને પગે સાંકળ બાંધી હોય, તેમાંથી એક અંકોડો છૂટો કરીએ તો હાથી છૂટી જાય. એટલે એને બાંધવો હોય તો એક જ અંકોડો સંભાળવાનો તેને માટે કહે છે. કેવી રીતે આઠે પ્રકારનાં બંધનો જીવ તોડે છે ? નીતિશાસ્ત્રમાં જોઈશું તો શત્રુ, પાણી, હવા, અગ્નિના ઉપદ્રવો કહ્યા છે. તેમાં કયો ઉપદ્રવ ખસેડવો મુશ્કેલ ? પાણીમાં વહી ગયેલું બીજ બીજને કાળાંતરે પણ મલે. ત્યાં તો જાવક તેવી આવક. પણ આ બધામાં અગ્નિ એવી ચીજ, જેમાં કંઈ પણ નામ-નિશાન રહે નહિ. જૂનાં જૂનાં શહેરો ખોદતાં કંઈક નીકળે, પરંતુ લાંકામાં ખોદતાં શું નીકળે ? બળી ગયું તેમાં શું નીકળે ? એ રીતે આ કર્મનાં બંધનોને દાટો તેથી કાયમી શ્રેય નહિ થાય. ૧૧ મે ગુણુઠાણે એને દાટ્યાં હતાં પણ પાછાં નીચે ઉતાર્યાં. ૧૪ પૂર્વી થયા, દાટી દીધાં હતાં. પણ દટાયેલાં કર્મો ૧૪ પૂર્વીને પાછો ધક્કો મારે

છે. ઋણુમતિને દાટેલા કર્મો ધણો મારે છે. એટલે કર્મોને દાટ્યાના ભરોસે જવાનું નથી. એને તો બાળીને રાખ કરીએ તો જ કામ બને. ધુમાડામાં હજી કંઈ પણ બળવા લાયક રહે છે. રાખોડામાં કંઈ પણ બળવા લાયક રહેતું નથી. તેથી મોક્ષાર્થી જીવ આઠે પ્રકારનું કર્મ ધર્મી નાખે છે, બાળીને ભસ્મ કરી નાખે છે. સોનાને, તાંબાને, કલ્કાઈને બાળીને ભસ્મ કરે છે. ભલે એ ભસ્મ સોનું, તાંબું, કલ્કાઈ ન ગણાય, પણ શુષ્ક સોના, તાંબા, કલ્કાઈનો ન ખસે. ધાતુ બાળેલી પણ પોતાના શુષ્કને ન છોડે. લાંકડું બાળ્યું એટલે તેનો શુષ્ક જ નહિ. આઠે પ્રકારનાં કર્મોરૂપી બંધનો લાકડાં જેવાં. તેને બાળી નાખ્યા. વાતોમાં વડાં ન થાય. શેઠની વાદે મિયાંએ ચડસ કર્યો તેનું પરિણામ શું આવ્યું તે સમજો:

ચડસ કરવાનું માહું પરિણામ

એક મિયાં શેઠિયાનો ચડસ કરે, તેની સાન ઠેકાણે લાવવા શેઠે યુક્તિ ગોઠવી, અને પોતાના મુનિમને મિયાં સાંભળે તેમ હુકમ કર્યો કે આપણે ચાર નોકર રાખી દેજો. મિયાંએ દસ રાખ્યા. શેઠે વીસ રાખવાનું કહ્યું તો મિયાંએ ત્રીસ રાખ્યા. શેઠે ચાલીસનું કહ્યું તો મિયાંએ એકસો નોકર રાખવાનો હુકમ કર્યો. પણ શેઠ તો આટલા રાખ ને તેટલા રાખ એમ મોઢેથી જ બોલે; અને મિયાં તો પૈસા ખરચી ખરચીને રાખતા જાય. એમ કરતાં કરતાં મિયાંની તિજોરીનું તળિયું આવી રહ્યું અને શેઠને ખબર પડી કે હવે લાઈ ચોખખા થાય છે. એટલે એણે વાણિયા મૂઠ નીચી કરીને કહ્યું કે હવે આપણે ૧૦૦

શું કરવા છે ? મિંયાનું ઘર વેચાઈ ગયું. વાણિયા મૂછ નીચી બરી, પણ પેલાને ભીખ માગતો કર્યો. એટલે વગર સમજ્યે માત્ર દેખાદેખીથી ચડસ કરવો એ નકામો છે.

ધ્યાનરૂપી અગ્નિથી કર્મરૂપી કાષ્ઠ બળે

‘ તારું’ ઘર બળી જલે’ એમ કહ્યું બરું, પણ ગોશાળો બળવાથી ડરવા લાગ્યો. અંગારા નાખી ગોશાળા સરખા બાળવાના નામે ડરાવતા હતા. પણ અમે બાળી નાખીશું એમ કહેવા માત્રથી કંઈ ન વળે; બાળવાની તાકાત નેઈએ. સાચું જ કહ્યું છે કે ભસતા કૂતરા કરડે નહિ. બાળવાની તાકાત વગર બાળવાની વાતો કરવી એ નકામી. માટે તાકાત તો બતાવો કે તમે કયે રસ્તે આમ બોલો છો ? દુર્ગ્ધ-કર્મને બાળવા માટે શુક્લ ધ્યાનરૂપી અગ્નિ જગતની વસ્તુ અગ્નિથી, શ્રાપથી, ક્રોધથી બળશે. દ્વારિકા દેવતાએ બાળી. શ્રાપે કંઈકને સળગાવી દીધા. પરંતુ કર્મનાં બંધનો તો નથી શ્રાપે બળતાં કે નથી દેવતા કે તેજોલેશ્યાના પ્રભાવથી બળતાં. કર્મકાષ્ઠને બાળવાની તાકાત ને કોઈનામાં હોય તો તે ફક્ત ધ્યાનરૂપી અગ્નિમાં છે.

ધ્યાન એટલે નિશ્ચલપણું : બસ આત્મ આમ કરવું છે એવો નિશ્ચય. ચોરીનું, જૂઠું બોલવાનું, અને હિંસાનું પણ ધ્યાન ગણાય છે. પણ એ ધ્યાન ભયંકર છે. જેમ સારી વસ્તુ મેળવવાનું ધ્યાન તેમ નરસી વસ્તુ મેળવવા માટેનું ધ્યાન તે પણ ધ્યાન છે. છતાં આત્મ રૌદ્ર ધ્યાન એ કર્મઅગ્નિને માટે ધીની ધાર સમાન છે; આઠ કર્મ બાળવામાં

ધ્યાન એ આદુતિ છે. ધર્મધ્યાન એ પદ્મ અગ્નિને ઓલવે નહિ, છતાં અગ્નિને વધવામાં તો એ સહાયક નથી જ થતું. પદ્મ ‘શુક્લધ્યાનાનદેન’—શુક્લ ધ્યાનરૂપી અગ્નિ એ આઠ કર્મ ભાગવામાં સમર્થ છે. મોટા તો શુક્લ ધ્યાનનો થોથો પાથો આવે ત્યારે જ થાય. જે કદી જળકળતો મંદ ન પડે દે ઓલાય નહિ તેવો શુક્લ ધ્યાનરૂપી અગ્નિ સજાગે ત્યારે આઠ કર્મરૂપી લાકડાં બળીને ભસ્મ થઈ જાય.

નિત્ય-દ્વાન—બાંધેલાં આઠે કર્મ જેમણે ધર્મી નાંખ્યાં છે, તેના સિદ્ધોને નમસ્કાર. આંખા વગર દેરીની ઇચ્છા સફળ ન થાય, તેમ આઠે કર્મબંધરૂપ લાકડાને ધર્મવારૂપ સિદ્ધ થઈ હોય, છતાં તેનાં સાધનોને ન મેળવાય તો તેમાં કંઈ ન વળે. માટે જે સિદ્ધો થયા એ શી રીતે થયા તે રીત સમજાવવી જોઈએ. તે માટે સિદ્ધપદની વ્યુત્પત્તિ દેવી રીતે કરશે તે કહે પછી જોઈશું.

દેશના ૧૯ : સિદ્ધો સંબંધી વિશેષ વિચારણા

વ્યાખ્યાકાર લગવાન અભયદેવસૂરીશ્વરજી મહારાજ
 ૧૧ સૂત્રની વ્યાખ્યા કરતાં આગળ જણાવી ગયા છે
 છત્રછાયા, વક્તવ્ય, કથેય ત્યારે જ સિદ્ધ થઈ શકે કે
 રે મંગળ, અભિધેય, પ્રયોજન અને સંબંધ બરાબર
 માં આવે. પ્રથમ ગણધર મહારાજજી છત્રછાયા કેની
 ૧ ? પંચપરમેષ્ઠીની. બાળ, વૃદ્ધ, જીવાન, સ્ત્રી, પુરુષ,
 કે અજ્ઞાની, ગ્લાન ગમે તેને દેખો, પણ છત્રછાયા
 પંચપરમેષ્ઠીની. જૈન શાસનમાં પંચપરમેષ્ઠીની છત્ર-
 ૧ વગર કોઈને ચાલતું નથી. તેમાં પણ મુખ્ય કોણ ? જેમ
 ૧૧ મુખ્ય આધાર દાંડો, તેમ પંચપરમેષ્ઠીમાં મુખ્ય
 ૧૧ આધાર કોણ ? જેમ છત્રને આધાર દાંડાનો, તેમ પંચ-
 ૧૧ ષ્ઠીમાં જો કોઈ આધારરૂપ હોય તો તે જિનેશ્વર-
 હંત મહારાજ. જિનેશ્વર-અરિહંત મહારાજ અર્ધુ
 ૧ સાધવાવાળા : આઠ કર્મમાં એમનાં ચાર પ્રકારનાં
 -ઘાતી કર્મો-નાશ થયેલાં હોય.

નના મુખ્ય આધાર અરિહંત

પ્રશ્ન—જેમને હજી અઘાતી એવાં બાકીનાં ચાર
 રતાં કર્મ વીંટાયેલાં જ હોય તેમને દાંડારૂપે ગણવા તે
 ૧ સિદ્ધ મહારાજ, જેઓ આઠ કર્મ રહિત છે, તેમને
 રૂપે શા માટે ન ગણવા ?

ઉત્તર—અરિહંતનું સાધ્ય સિદ્ધયણું જ છે. એ જો

સિદ્ધપણું ન પામતા હોય તો અરિહંતને અરિહંત ગણીએ જ નહિ. મરણ પછી સિદ્ધિ સિવાય એમની બીજી દશા ન હોય. તેઓ તે જ ભવે સિદ્ધિગમનને લાયક હોઈ સિદ્ધિ સિવાય બીજી ગતિ પામે જ નહિ. તેથી જ તેમનું અરિહંતપણું છે. વળી સિદ્ધિમાં ગયેલા છત્ર પ્રવચન પ્રરૂપણ વગેરે કરે નહીં, અને અરિહંત જ એ કરી શકે; અરિહંત સિવાય તત્ત્વનિરૂપણ બીજા કોઈ કરે નહીં, તેથી પ્રવચનના મુખ્ય આધારરૂપ હોવાથી અરિહંતને છત્રના દાંડારૂપ ગણ્યા.

અવતારમાંથી ઈશ્વર કે ઈશ્વરમાંથી અવતાર ?

પ્રશ્ન—અરિહંતને આધ્ય જે સર્વકર્મોએ રહિતપણું; એણે સર્વકર્મરહિતપણું તો કેવળ સિદ્ધોને જ છે. તો પછી નમો અરિહંતાણં ને બદલે નમો સિદ્ધાણં એ પદ પ્રથમ કેમ ન કહ્યું ? આઠે કર્મ રહિત તો માત્ર સિદ્ધો જ છે, અને વળી અરિહંતો પણ સિદ્ધોને નમસ્કાર કરે છે.

ઉત્તર—આ બધી વાત ખરી. પણ અહીં સવાલ એ કે પ્રથમ અરિહંતપણું કે પહેલાં સિદ્ધપણું ? સિદ્ધ થયા પછી કોઈ અરિહંત થતા નથી. બીજા દર્શનોમાં અને આપણા જૈન શાસ્ત્રમાં જે ધ્યાન આપવા યોગ્ય ફરક છે તે સમજો : બીજા ધર્મવાળાઓની માફક અવતાર અને ઈશ્વરને જૈનો પણ માને છે. પણ ફરક એટલો જ કે બીજાઓ ઈશ્વરમાંથી અવતાર માને છે જ્યારે જૈનો અવતારમાંથી ઈશ્વર માને છે. જૈનો અવતારમાંથી ઈશ્વર થાય તેમ માને એનો અર્થ એ કે મલિનમાંથી આત્મા નિર્મળ

થાય એમ માને; જ્યારે બીજાઓ ઈશ્વરમાંથી અવતાર માને એનો અર્થ નિર્મળમાંથી મલિન થવાનું માન્યું ગણાય. ઈશ્વરપણું નિર્મળ, અને અવતાર એ મલીન; એથી જેઓ ઈશ્વરમાંથી અવતાર માને એમને આદર્શ તરીકે પુરુષ કોઈ ન રહે. જૈનોમાં અવતારમાંથી ઈશ્વર થયેલો માન્યો છે. આદર્શ તરીકે હોય ત્યારે જ આપણને આલંબન મળે—આદર્શ પુરુષો જ આલંબનરૂપ હોવા જોઈએ. અરિહંતમાંથી સિદ્ધ થાય. પણ સિદ્ધમાંથી અરિહંત ન થાય. વળી અરિહંતપણું આવ્યા પછી કદી પાછા ફરવાપણું, સંસારમાં પડવાપણું કે કર્મમાં ફસાવાપણું રહેતું જ નથી. અને જગ-કલ્યાણુ તો એવા દેહધારી ઈશ્વર-પરમાત્મા-અરિહંત દ્વારા જ થાય છે માટે તેમને પહેલાં યાદ કર્યા.

એક અચોગ્ય સરખામણી

શંકા—જેમ અરિહંતમાંથી સિદ્ધ થવાય, પણ સિદ્ધમાંથી અરિહંત ન થવાય તેથી સિદ્ધપણાથી પહેલાં અરિહંતપણું ગણ્યું. પણ જો પહેલાં અને પછીના ક્રમે સિદ્ધ કરતાં અરિહંતને પહેલાં સંભારવામાં આવે તો સમક્ષિતની પહેલાં મિથ્યાત્વ રહેતું હોવાથી તે પ્રથમ સ્મરણીય અને સારું ગણાવું જોઈએ.

સમાધાન—અરિહંત અને સિદ્ધમાં, અરિહંતમાં જગદુપકાર ઉપરાંત આત્મશુદ્ધિ ઉત્તરોત્તર એકાંતપણે વધતી જ રહે છે અને છેવટે તે સિદ્ધિગતિને પમાડીને જ વિરમે છે, તેવું મિથ્યાત્વ અને સમક્ષિતમાં નથી. મિથ્યાત્વ એ તો મિથ્યાત્વ જ છે. એમાંથી પોતામાંથી કંઈ શુદ્ધિનો જન્મ થતો નથી. એટલે અરિહંત અને સિદ્ધની સાથે મિથ્યાત્વ

અને સમક્રિતને પહેલાં અને પછી ન મૂકી શકાય. વળી પૂર્વાપર અવસ્થાનું સરખાપણું પણ એ એ વચ્ચે નથી. મિથ્યાત્વ કંઈ સમક્રિતનું ઉત્પાદક નથી. જ્યારે અરિહંતપણું એ નિયમેન સિદ્ધપણું જનક છે. એટલે આવી સરખામણી કરી શકાય જ નહીં. એ તો અયોગ્ય સરખામણી છે. સિદ્ધિના દલાલ અરિહંતો

અરિહંતનું સામ્ય સિદ્ધપણું. પણ આ અરિહંતપણું મળે કેવી રીતે ? સંચારમાં જન્મ, જરા, મરણ, રોગ, શોકથી હેરાન થતા હોવાને સિદ્ધપણું મેળવવાનો માર્ગ બતાવે અને પોતે પણ તે જ ભવમાં સિદ્ધપણાના ધ્યેયવાળા હોય—એ રીતે જ અને પર ઉભયના ઉદ્ધારક થવાથી અરિહંતપણું મળી શકે. સિદ્ધપણું, સિદ્ધપણું, સિદ્ધપણું—એમ માત્ર બાપ કયાં કરવાથી કંઈ સિદ્ધપણું મળી જતું નથી. એ ક્યારે મળે ? અરિહંત ભગવાનના શાસન પ્રમાણે માનેલા રસ્તે ચાલવા માટે તૈયાર થાય તો સિદ્ધપણું મળે. અર્થાત્ જો કોઈ સિદ્ધપણું મેળવી શકે તે અરિહંત મહારાજના ઉપદેશથી. તેમના ઉપદેશ સિવાય સિદ્ધપણું મેળવાતું નથી. આમ સિદ્ધપણાના અંગે જ અરિહંતપણાની કિંમત સમજવી. સિદ્ધિના દલાલ અરિહંતોઃ હોવાને સિદ્ધિનો દાલ મેળવી આપનારા દલાલો તે અરિહંતો. ભવ્ય હોવો મોક્ષે જવા લાયક હતા એ અરું, છતાં એવા હોવાને સિદ્ધિ બતાવે કોણ ? અરિહંત મહારાજ. આમ સરવાળે અરિહંતની કિંમત કરતાં સિદ્ધોની કિંમત વધારે ગણવી પડે. પણ માલ ખરીદતાં પહેલાં દલાલને મળવું જોઈએ. વગર દલાલે સોદો પાર પડે નહીં. દલાલ મોતીનો માલ કહી કલચર આપે,

હીરા કહીને ઈમિટેશન આપે, સોનું કહી પીત્તળ આપે તો એવો દલાલ ધિક્કારપાત્ર ગણાય, તેમ સાચેસાચી સિદ્ધિનો માર્ગ ખતાવે ત્યારે મોક્ષના સાચા દલાલ અરિહંતો ગણાય. જન્મ અને કર્મનું અનાદિપાત્રું

સિદ્ધોને ઓળખવા શી રીતે ? સંસારીને ઓળખીએ, એટલે સિદ્ધોને ઓળખતાં વાર નહીં લાગે. ભલા, સંસારીને શી રીતે ઓળખવા ? જેને અનાદિકાળથી બંધાયેલાં કર્મો હોય તે સંસારી. પણ કર્મો અનાદિથી બંધાયેલાં છે, તેની નિશાની શું ? જરા સમજો. કોઈ માણસ દારૂની દુકાને જઈને કહે, વાનગી આપ. એની વાત સાંભળી દુકાનદાર દાંત કાઢવા લાગ્યો. પેલો માણસ ફરી કહે છે, જલદી નમૂનો આપ. દુકાનદાર ફરી જોરથી દાંત કાઢવા લાગ્યો. ઘરાક ચીકાયો. છતાં દુકાનદાર વાનગી આપતો નથી. પણ વાનગી કેની આપવાની હોય ? જેની જાત છૂપી હોય તેની જ વાનગીની જરૂર પડે. પણ જેની વાનગી જગજાહેર પડી હોય તેની વાનગીની શી જરૂર ? એ દારૂની વાનગીરૂપે તો ચારેકોર કેટલાય માનવીઓ પડ્યા છે. કેટલાક ૧૦ ડગલાં ઉપર પડ્યા છે, કેટલાક ૨૫, ૫૦, ૧૦૦ ડગલાં પર પડ્યા છે. કોઈ ધૂળમા આળોટે છે, કોઈ બકવાદમાં મસ્ત છે તો વળી કોઈ ગદ્દામસ્તીમાં લાગ્યા છે. આથી વિશેષ વાનગીની શી જરૂર છે એ માગવાની હોય. આ જ રીતે અનાદિથી સંસારમાં રખડીએ છીએ તેની વાનગી પ્રત્યક્ષ પડી છે. પછી બીજીની શી જરૂર ? જન્મ બધાને સિદ્ધ છે. જન્મ ક્યારે થયો ? કર્મ હતાં તો. કર્મ થયાં ક્યારે ? જન્મ હતો તો. આમ જન્મ વગર કર્મ નહિ, અને કર્મ વગર જન્મ નહિ.

અને જન્મ તો દેખીતો છે, તો પછી અનાદિ માનવામાં શ્રો વાંધો આવ્યો ? જન્મ એ સંસારના અનાદિપણી ચોરાની (ઝહેર) વાનગી છે. અનાદિથી છુવ ભટકે છે. તેની વાનગી જન્મ છે. તે પણ ચોડી (ખુટ્ટી) વાનગી પડી છે. તે વાનગી દેખી દો, એટલે માલુમ પડશે કે અનાદિકાળથી દરેક છુવ આઠે પ્રકારનાં કર્મોથી બંધાયેલો છે. એવો છુવ હતો નહિ, છે નહિ અને થવાનો પણ નથી કે જેને અનાદિનાં કર્મો બંધાયેલાં ન હતાં.

અધાય બંધાયેલા માટે અધાય છૂટા, એમ ન મનાય

આ ઉપરથી સમજાશે કે સર્વ છુવો અનાદિનાં કર્મોથી બંધાયેલાં છે. એમાં દેટલાક ભાગ્યશાળીઓ શુદ્ધ સ્વરૂપ પ્રગટ કરી સિદ્ધિ મેળવી શકે. અનાદિકાળથી આઠ પ્રકારનાં કર્મો છુવે બાંધેલાં છે. આ તો ‘સહુની સાથે મરવું ને વિવાહ જેવું ગણવું’ એના જેવું થયું. ત્યાં અધાયને કર્મનો વળગાડ હોય ત્યાં ઠોઈ ઠોઈને કહેનાર રહેતું નથી. પણ આનો અર્થ એમ નહીં કે ૧૦૦૦ આંધળા હોય તેથી અધાયને દેખતા કહી દેવા. એ જ રીતે અધા બંધાયેલા હોય એનો અર્થ એવો નહીં કે અધા છૂટા ગણાય. દરેક કર્મથી બંધાયેલા છે, પણ છૂટા થવા માટે દરેકે પોતે પ્રયત્ન કરવો પડે છે; અને આવો પ્રયત્ન કરનારા ભાગ્યશાળી છુવો કર્મોને બાળી નાખનારા થાય છે. અહીં બાળી નાખવાની વાત કહી તો શું બાળી નાખવાનું કહ્યું ? ગોશાળાની માફક શેરી, મકાન બાળી નાખવાનું કહ્યું ? ના. દેશ, ગામ, ઘર, પડોશ બાળી નાખનારનો અહીં કશો હિસાબ નથી. આ તો આઠે પ્રકારનાં કર્મોને બાળી નાખવાની વાત છે.

કર્મને બાળનાર શુક્લ ધ્યાનરૂપી અગ્નિ

બધાય જાણે છે કે, જંગલ, નગર, ગામ, શેરી, ઘર વગેરે તો અગ્નિથી બળે. પણ કર્મ શાથી બળે ? એ કંઈ અગ્નિથી કે ક્રોધથી ન બળે. આત્મામાં જાગેલા શુક્લ ધ્યાનરૂપ અગ્નિથી જ કર્મો બળી જાય. અગ્નિમાં જેમ લાકડાં બળી જાય-અગ્નિનો સ્વભાવ લાકડું બળે ત્યાં સુધી તેને બાળ્યા કરવાનો છે; અને લાકડું પૂરું થાય એટલે અગ્નિ આપો-આપ ઓલાયા સિવાય ન રહે. અહીં પણ એમ જ સમજવું. શુક્લધ્યાનનો અગ્નિ પ્રગટ થયો એટલે એ કર્મ હોય ત્યાં સુધી એને બાળ્યા સિવાય ન રહે. અને કર્મો બળી જાય પછી પોતે પણ ન રહે. જેણે અરિહંતપણામાં ઝળહળતા શુક્લ-ધ્યાનરૂપી અગ્નિથી આઠે પ્રકારનાં કર્મો બાળી નાખ્યાં તેનું નામ સિદ્ધ. વ્યુત્પત્તિની અપેક્ષાએ આ અર્થ નથી. નિરુક્ત પ્રમાણે અક્ષર અક્ષરના અર્થો કરીએ તો “ સિ ” એટલે બંધાવું, “ દ્ધ ” એટલે ધર્મી નાખવું. તેથી જેમ શ્રાવક શબ્દમાં શ્રદ્ધા, વિવેક, ક્રિયા લઈએ તેમ અહીં જેણે બંધાયેલું ધર્મ્યું છે, તેનું નામ સિદ્ધ. ટીકાકાર મહારાજ આ વાત સમજાવતાં કહે છે કે— ‘ ગમો સિદ્ધાણં ’ તિ નિત વદ્ધમ-અટપ્રકારં કર્મેન્ધનં, ધ્માતં દગ્ધં જાજ્વલ્યમાનશુક્લધ્યાનાનલેન ચૈસ્તે નિરુક્તવિધિના સિદ્ધાઃ ।

મોક્ષ માનવાથી સંસાર ખાલી થવાનો નથી

કેટલાક લોખા જીવોને ગતાગમ ન હોય તેવાને ભરમાવવાવાળા મળે. શિયાળવાં કેને છેતરી જાય ? જેમણે પોતાનાં કાળજાં કોરાણે મૂક્યાં હોય એવાને છેતરી જાય. કાળજા વગરનાને ઠગનારા અવળી વાતો કરીને ઠગી જાય. કર્મ

રહિત થવું તેનું નામ સિદ્ધપણું; તેમને નમરકાર કરવો યોગ્ય. પણ આ વાત દેટલાકને ન રુચે. એતરનો પાક લેઈને ગધેરાના પેટમાં દુઃખે અને એ દુખળો પડે. ધીન નાન-માન થાય ત્યારે આવી સ્થિતિને કાળો ગધેરા ચોનાચોમાં દુખળો થાય, માંતડો ન થાય તેમ અહીં સિદ્ધની ઉત્તમતા સમજાવાય તેમાં મિથ્યાત્વીતા પેટમાં દુઃખે. અને ને ભરમાવવાનો રસ્તો દે. તે કહે છે કે-બધા કુલો મોઢે જશે તો સંસારનો છેડો આવશે. હવે નવો ઉત્પન્ન થવાનો નથી, અને એકએક કરતા મોઢે જશે તો પાણુ છેવટે તો દોઈ દહારો એનો છેડો આવશે જ ને ? આમ ધીમેધીમે એકએક મોઢે જતાં સંસારનો છેડો આવશે માટે મોઢા સંભવે નહિ, અને તેથી સિદ્ધપણું માનવું નહિ આમ સિદ્ધને ન માનવાનું કહીને દોઢોને ભરમાવે છે, અને સંસારમાં ક્રીડાઓની જેમ ખલખલવાનું કહે છે. પણ આમ કહેનારે એક વાતનો વિચાર કરવો જોઈએ; એક દાખલો સાંભળો. દરિયાકિનારે બે મનુષ્યો બિભા છે. એકે ટાંકણી દરિયામાં ઝાળી. ખંખેરીને પાઘડીમાં નાખી. એને જોઈને બીજે માણસ કહે છે : અલ્યા ! આમ તે કરાય ? મૂર્ખા ! આમ કરતાં દરિયો ખાલી કરીશ. ટાંકણીમાં પાણી લાગ્યું દેટલું ને ખાલી દેટલું થયું ? છતાં તેથી દરિયો ખાલી કરીશ એમ કહેનારને મૂર્ખો માનીએ. આ દષ્ટાંતની બીજી બાજુ સમજો. દરિયાના પાણી ને ટાંકણી પર લાગેલા પાણી વચ્ચે ફરક શો ? સંખ્યાત શુણ્ણ. આપણા દરિયાની અપેક્ષાએ સંખ્યાતમો લાગ. તે પાણી જવાથી ગણતરી રહેતી નથી. તો પછી સિદ્ધોને અંગે શાસ્ત્રકારોએ જે કહ્યું તે જેમ ધ્યાનમાં નથી રહેતું ? અનંતા કાળથી

જીવો મોક્ષે જાય છે, ગયા છે ને જશે. તે બધા જીવો એકઠા કરીએ અને પાણીમાં લીલકૂલ થાય છે, તેમાંથી એક સોયની આણી ઉપર લીલકૂલ લઈએ, અને પછી જ્ઞાનીને પૂછીએ કે સિદ્ધોના જીવો વધારે કે સોયની આણી પર રહેલા સંસારી જીવો વધારે ? તો જ્ઞાની ખુલાસો આપશે કે સોયની આણી પર રહેલા જીવોના અનંતમા ભાગ જેટલા જ જીવો મોક્ષે ગયા છે. અસંખ્ય ભાગો નથી જ ગયા. અસંખ્યાત્મ ભાગ મોક્ષે ગયો નથી. ટાંકણીની આણી ઉપર રહે એટલું પાણી લેવામાં દરિયાનું પાણી ખૂટી જવાની વાત કરી તે મશકરી રૂપ ગણાયું, અને અહીં જીવોના મોક્ષે જવાથી સંસારમાંથી જીવ ખૂટી જવાનો ડર લાગ્યો; અને છેવટે એ મોક્ષનો નિષેધ કરવા સુધી આગળ વધ્યો. પણ આમ થયાનું કારણ ભવાલિનંદીપણું જ છે. જ્યાં લગી ભવાલિનંદીપણું વળગેલું હોય ત્યાં લગી બીજાઓ પણ ધર્મ કરે, શુદ્ધ માર્ગમાં રહે તે તેને રુચતું નથી.

સર્વકર્મરહિત થયા તે સિદ્ધ

સિદ્ધપણું એટલે શું ? બાંધેલાં કર્મોને બાળી નાખવાં અને જીવનું શુદ્ધ સ્વરૂપ પ્રગટ કરવું તે સિદ્ધપણું. જેઓ આઠે કર્મથી રહિત થયા, અને સર્વ કાળ જેઓ આઠે કર્મ રહિત રહેવાના એટલે કે ભવિષ્યમાં ફેર કદી કર્મથી લેવાવાના નથી તે સિદ્ધ. પરમેષ્ઠીમાં કયા કર્મક્ષય કરનારને સ્થાન છે ? તે જ કર્મક્ષય કરનારને સ્થાન છે જેઓ કોઈ પણ કર્મના સપાટામાં ફરી આવે નહીં. આ વાત સમજાવતાં ટીકાકાર ભગવાન કહે છે કે—અથવા “વિદ્યુ ગતૌ” इति वचनात् सेधन्ति स्म अपुनरावृत्त्या निर्वृतिपुरीमगच्छन् । એવી રીતે

ઇત્યંભૂત લક્ષણમાં તૃતીયા કરી. ફેર ન આવવું પડે તે રીતિએ સંસારમાંથી મોક્ષે ગયા તેનું નામ સિદ્ધ. સિદ્ધોને કરી જન્મ કેમ નહીં ?

અજ્ઞાન, તૃષ્ણા, કર્મ એ ત્રણ જેને ન હોય તેને જન્મ દેવાનો હોય જ નહિ. છવ એ ખેતર છે. છવરૂપી ખેતરમાં ભવરૂપી અંકુરા નીકળે છે. અજ્ઞાનરૂપી ધૂળ ઉપર વાળેલી હોય. ખેતી ઉપર ધ્યાન દીધું હશે તેને ખબર હશે કે પહેલાં ખેડે, પછી વાવે, પછી બધું સરખુ કરે. માટે અહીં છવરૂપી ખેતરમાં ભવરૂપી અંકુરોને ઊગવા માટે અજ્ઞાન એ જ ધૂળ. સર્વજપાત્રું હોય તો પછી ભવરૂપી અંકુરો થાય જ નહિ. કારણ કે ત્યાં અજ્ઞાનરૂપી ધૂળનો સર્વથા અભાવ છે. અન્ય દર્શનકારો પણ એ જ કહે છે. વીતરાગને જન્મ હોય જ નહિ; જન્મ તો સરાગને જ હોય. સર્વજ સરાગ ન હોય, અને સરાગદશા વગર જન્મ નહોય. અજ્ઞાનરૂપી ધૂળે (કર્મરૂપી રજથી) જ્ઞાનગુણ હંકાય-દબાય. હવે અહીં બીજ શું તે જોઈએ. કારણ કે ધૂળ હોવા છતાં બીજ વગર અંકુર ન ઊગે. બીડમાં જગાનો દોષ પાર નહીં, છતાં અંકુર ત્યાં નથી ઊગતો. પહેલાં બાંધેલા કર્મો એ જ સંસારનું બીજ છે. જન્મનું બીજ પહેલાનાં કર્મો. એક વખત ખેતી કરી, દાણા વાવ્યો, તે વરસે વરસાદ ન આવ્યો તો બીજે વરસે એ દાણાથી અનાજ ન ઊગે. ખેતીમાં નાખેલા દાણાની તાકાત એક જ વરસમાં હણાઈ ગઈ. બીજે વરસ નવી ખેડ કરીને ફેર દાણા નાખવા પડે. એવી રીતે કર્મબંધ સંજોગો આવે ને ફળી-ભૂત થાય, નહીંતર નાશ વાળે, પછી તો ભય નહિ ને ?

ના. અહીં પેલા ખેતરના બીજ જેવી દશા નથી. આ આઠ કર્મરૂપી બીજ તો એટલી બધી તાકાતવાળું છે કે-અસંખ્યાત વરસોનું એક પલ્લેપમ, એવા દશ કોડાકોડ પલ્લેપમે એક સાગરોપમ, એવા સાગરોપમની અપેક્ષાએ ૭૦ કોડાકોડ સાગરોપમ સુધી કર્મનું અવિનાશીપણું છે. કર્મ ફળ દે છે, પણ હઠતું નથી કે સંસારનું આ કર્મરૂપી બીજ કદી સડતું નથી કે બગડતું નથી. ખેડૂતે ખેતર ખેડ્યું, બીજ ચોખ્ખું લાવ્યા, ધૂળ પણ ફેરવી, પણ વરસાદના સાંસાં હોય તો શું થાય ? જીવરૂપી ક્ષેત્ર, કર્મરૂપી બીજ, અજ્ઞાનરૂપી ધૂળ છે, પણ પાણી. આ જીવને જે તૃષ્ણા — અહીંથી લઉં, ત્યાંથી લઉં, આ તૃષ્ણારૂપી જળ — જ્યાં સિંચાય કે તરત જન્મરૂપી અંકુર ઊભો થાય. કર્મ બીજ, અજ્ઞાનરૂપી ધૂળ, અને તૃષ્ણારૂપી પાણી હોય તો સંસારરૂપી અંકુર ઊભો થાય. મોક્ષે જનારને આ બીજ, ધૂળ, પાણી વગેરે કશું નથી તેથી ભવરૂપ અંકુર પણ નથી. અને તેથી એમને ફેર અહીં આવવું જ ન પડે. શેકેલો દાણો વાવે તો છોડ ઊગે ખરો ? શેકીને વાવ્યું હોય તો કશું ન ઊગે. શેકેલો દાણો વાવીએ તોપણ અંકુર ન થાય, તો અહીં તો દાણોય નથી, ધૂળ પણ નથી ને પાણી પણ નથી. સંસારમાં જન્મ, મરણ, રોગ, શોક, આધિ, વ્યાધિ આદિના ચક્કરમાં આવવું ન પડે તેવી રીતે મોક્ષે ગયા.

મોક્ષમાં જવા જવામાં ફેર

આપણે બધા અનંતી વખત મોક્ષના પ્રદેશમાં ગયા છીએ, એકેન્દ્રીપણામાં મોક્ષપ્રદેશમાં ગયા છીએ, પૃથ્વીકાય તરીકે અનંતી વખત ત્યાં ઊપન્યા છીએ, પાંચ સૂક્ષ્મ થાવર-

પણે અનંતીવાર ત્યાં ઊપન્યા છીએ. અને સિદ્ધો પણ મોક્ષના પ્રદેશમાં ગયા છે, તો એમાં ફરક શો? આપણે તો ભવઅટવિમાં ભટકવા રૂપે જ ત્યાં ગયા. એ ગમન કંઈ કર્મથી સુક્ત બનીને નહોતું થયું; પણ કર્મના મારને લીધે ત્યાં ગયા હતા, એટલે એ સાચું સિદ્ધિગમન ન હતું. સિદ્ધિગમન તો એ કહેવાય કે ત્યાં ગયા પછી ફરી પાછું આવવું ન પડે, તેવી રીતે જે જાય તેનું નામ સિદ્ધ. સિદ્ધશિલાની ટોચે તો અનંતી વખત ગયા, પણ તે ચક્કર ભમવામાં ગયા એટલે જવા છતાં સિદ્ધ ન થયા. રાજના જનાના પાસે તારસ હોય તેમાં ઢેડ દરરોજ જાય, તેથી ઢેડ મહેલનો માલિક કહેવાય ખરો? જન્મ-મરણના ચક્કરમાં ભમતાં ભમતાં સિદ્ધશિલામાં ગયા તેથી કાર્યસિદ્ધિ ન ગણાય, પણ ફેર જન્મ ન લેવાનો હોય તેવી રીતે જે મોક્ષે ગયા તે સિદ્ધ. કસાઈ પડેલા વાણિયા જેવી દશા

આવી નિયતિ વગર સિદ્ધશિલામાં જવાનું થાય તે તો પેલા કસાઈ પડેલ વાણિયા જેવું થાય. શહેરમાં તાબૂન નીકળ્યા, બધા મુસલમાનો હાથદોશ કરતા હતા. એટલામાં ત્યાંથી એક વાણિયો જતો હતો, તેને પકડ્યો, અને કહે ચાલ અમારી જોડે. બિચારો લાચાર બનીને તેમની જોડે ચાલ્યો. બધા હાથદોશ કરતા હતા, ત્યારે આ વાણિયો હાથદોશના બદલે આ ફસા, ભાઈ, આ ફસા, તેમ જોલતો હતો. અહીં પણ એકેન્દ્રિયાદિ ચેતના ભવફેરામાં પડીને સિદ્ધશિલામાં દોઈતું જવું થાય તો તેથી કયો અર્થ સરે નહીં. તો પછી સિદ્ધશિલામાં જવામાં તત્ત્વ કયારે? જ્યારે સંપૂર્ણ આત્મ-સ્વરૂપ પ્રગટ થયું હોય અને ફેર આવવું પડે નહિ એવી

સ્થિતિ થાય ત્યારે. એવી રીતે જે સિદ્ધિગતિમાં જાય તે જ સિદ્ધ કહેવાય, એટલે કે જે સાધ્ય છે, તે સંપૂર્ણ સિદ્ધ થઈ ગયું હોય અને જ્યાં ગયા પછી ફેર પાછા આવવાનું ન હોય તેવી રીતે મોક્ષે જાય તેનું નામ સિદ્ધ. કેવળ-જ્ઞાનથી ચડતું કોઈ જ્ઞાન નહિ, અને કેવળદર્શનથી ચડતું કોઈ દર્શન નહિ. સંપૂર્ણ જ્ઞાનાદિક થયાં માટે તેઓ, સિદ્ધાને જે પોતાનું સાધ્ય તેને મેળવી લેનાર ગણાય. જગતમાં સાધ્ય ચાર વસ્તુ. કોઈને શક્તિ, કોઈકને વીતરાગતા, કોઈકને દર્શન તો કોઈકને જ્ઞાન. આ ચારે તત્ત્વનું સુખ જેને સંપૂર્ણ થયું હોય તેનું નામ સિદ્ધો. જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર એ સાધ્ય પદાર્થો. વિદ્વાનોને સાધ્ય આત્માના આ ગુણો. જેને આ ગુણો સંપૂર્ણ થયા છે-મળ્યા છે તે સિદ્ધ.

સિદ્ધો પાસેથી મળતી શિખામણ

આ બધું જણાવ્યા છતાં સિદ્ધોને નમસ્કાર કરનારને શું મળ્યું? માણસ એમને નમસ્કાર શા મુદ્દાથી કરે? એમ કરવામાં કંઈક તો હેતુ હોવો જ જોઈએ. કારણ કે પ્રયોજન સિવાય મૂર્ખ પણ પ્રવૃત્તિ કરતો નથી. પ્રયોજનમન્તરેણ મન્દોડપિ ન પ્રવર્તતે। તો પછી સમજીનું તો શું કહેવું? સમજી કૂતરાંઓને પણ પોતાની આસપાસની સ્થિતિ દેખીને જ્ઞાન આવે છે. પહેલાંના વખતમાં કૂતરાંને મારવા માટે ઝેરવાળી બરફી મૂકતા હતા. જ્યાં બે ચાર કૂતરાં મરે કે બીજાં કૂતરાં બરફી ન ખાય. એ જ રીતે ઉંદરો પણ બે ચાર દિવસ ખાખરા ખાઈ જાય, પણ પાંજરામાં સપડાય નહિ. એ બધા દેખીને ડાહ્યા થાય; એમને શીખવવા કોઈ નથી ગયા. આમ જાનવર પણ દેખીને ડાહ્યું થાય છે.

દેખાવ શીખામણુ આપનાર. અહીં સિદ્ધપાત્રું તે દરેક જીવને શીખવનાર બન્યું. આ જ વાત ટીકાકાર મહારાજ કહે છે કે અથવા 'પિયુ સંગ્રહો' इति वचनात् सिद्धवन्ति स्म निष्प्र-
 તાર્યા भवन्ति स्म । अथवा 'पिथी शस्त्रे मांगल्ये च' इति
 वचनात् सिद्धवन्ति स्म आसितारोऽमृवन, माङ्गल्यरूपतां चानु-
 भवन्ति स्मेति सिद्धाः । આમ કહીને સિદ્ધ ભગવંતોને
 શિખામણુ દેવામાં ને માંગલિકપણામાં રાખેલ છે. સિદ્ધો
 દુનિયાને એમ શીખવનાર છે કે-જન્મ-જરા-મરણ-રહિત
 થવું હોય તો આ દશાએ આવો; આ દશામાં આવશે
 તો જ સંપૂર્ણ સુખના ભાગી થઈ શક્યો.

સિદ્ધપણાને લઈને જ અરિહંતની મહત્તા

એક વાત સમજો. અરિહંત મહારાજનો મહિમા શાથી ?
 સિદ્ધોને બતાવવાને અંગે. તે પોતે સિદ્ધિ મેળવે અને
 બીજાને મેળવનારો માર્ગ બતાવે. સિદ્ધિની વાતોને ઠેરાણે
 મૂકીએ તો પછી અરિહંતમાં શું રહ્યું ? બળેલો હીરો દેવળ
 ઠેલસો, તેમ સિદ્ધિ પામવાની વાત જો અરિહંત મહારાજ-
 માંથી બાદ કરીએ તો પછી બાકી શું રહે ? સરવાળે
 સિદ્ધ મહારાજ જ જગતને શીખવે છે કે જન્મ-જરા-
 મરણ-રહિત થવું હોય તો આ દશામાં આવો. કૃતરાથી,
 બગલાથી, ઘોડાથી, અશ્વિથી એમ બુદ્ધાં બુદ્ધાં પ્રાણીઓની
 દશા જોઈને આટલું શીખવું. શિખામણુ લેનારને દરેક
 પદાર્થમાંથી શિખામણુ લેવાય. વિચારક જો ધારે તો સર્વ
 પદાર્થો એને શિખામણુ દેનારા બની શકે. જો આમ હોય
 તો પછી સિદ્ધિમાંથી શિખામણુ લેવી તેમાં શું વિશેષતા ?
 અહીં સમજવાનું એ છે કે જગતના બધા પદાર્થો શિખા-

મણુ આપનારા બતાવ્યા તે તો કવિની ઘટના સમજવી. જેમાંથી જે ગુણોની શિખામણુ લેવાનું કહેવામાં આવે છે તે ગુણો તે પદાર્થોમાં સંપૂર્ણપણે છે એવો નિશ્ચય નથી; અને તે ગુણો તેમાં ઉપયોગમાં લેવાયા હોય એવું પણ નથી. પાણી વાહે જેટલું મેલું થાય, પણ બે ચાર દહાડે પણ માટી નીચે ઠરી જાય છે, અને પાણી નિર્મળ બની જાય છે. સ્વભાવને લઈને આમ બને છે. પણ પાણી કંઈ ધારણાથી મેલ નીચે કરનાર નથી. એ તો માત્ર કવિની ઘટનાએ એ દષ્ટાંત લેવાય. પણ આ સિદ્ધપણું કંઈ વગર ધારણાએ કે વગર વિચારે મળી ગયું નથી. અખંડ તીવ્ર પ્રયત્ને ઊંચામાં ઊંચી લાઈને લઈ સિદ્ધપણું મેળવાય છે. છેક યથાપ્રવૃત્તિકરણ સુધી નિર્જરાની લાવના પણ ન હોય, ને અંતર મુહૂંતમાં સમ્યક્ત્વ મળે એવું બને છે. પણ સિદ્ધપણું એવું સહેલું નથી; જ્યારે સર્વ કર્મોના ક્ષય થાય ત્યારે સિદ્ધપણું મેળવાય છે. પોતે પ્રયત્ન કરી વિચારપૂર્વક સિદ્ધપણું મેળવેલું છે.

સિદ્ધો તો કાળનો પણ કોળિયો કરે

કોઈ પણ આત્માનો ગુણ સાકાર ઉપયોગ સિવાય બને નહિ. સાકાર ઉપયોગવાળાને જ લબ્ધિ થાય. વિચારશૂન્યપણે આત્માના ગુણની પ્રાપ્તિ નથી. અનુપયોગે સિદ્ધપણું ન મળે. સંપૂર્ણ ઉપયોગ થાય ત્યારે સિદ્ધપણું મળે. એકલી શિખામણુ દીધી તેમ નહિ. કર્મોના નાશનું કારણ બનીને જેઓએ માંગલિકપણું અનુભવ્યું છે, જેઓની સ્તુતિ, જાપ જગતમાં મંગળ કરનાર છે. આ ગદ્યું કહ્યાં છતાં એક જ વાત જગતમાં સમ-

જવાની રહે છે. જગતમાં બધા બધાથી બચી શકે છે, પણ એક જ ચીજથી કોઈ બચતો નથી. કાળનું કોળિયા કરવાનું કામ, તેમાંથી કોઈ નીકળતો નથી. આહે સર્વાર્થ-સિદ્ધ દેવ હોય, આહે તીર્થંકરો, ગણધરો હોય, પણ એમાંના એકેય કાળના કોળિયામાંથી ન બચ્યા. તો પછી સિદ્ધમહારાજ પણ તેમાં કે બહાર? તેનો જવાબ આપતાં ટીકાકાર કહે છે કે—અથવા સિદ્ધા નિન્યા અપર્યવમાનસ્થિતિકત્વાત । આનો અર્થ એ કે-કાળ બધાનો કોળિયો કરનાર, પણ સિદ્ધો તો એ કાળનો પણ કોળિયો કરનારા છે—કાળ જગતનો કોળિયો કરનાર છે, પણ કાળનો કોળિયો કરનાર સિદ્ધ ભગવંતો છે.

સિદ્ધોનું નિત્યપણું કેવી રીતે ?

અનંત કાળ પૂર્વેના જે દેવગીઓ-સિદ્ધો તેમનું દેવળ જનું થયું હશે ? ના, તેમનું દેવળજ્ઞાન તેવું ને તેવું જ હોય. સ્વરૂપમાં ફરક પડે જ નહિ. ત્યાં કાળ કોળિયો કરી શકતો નથી સિદ્ધદેશાની સ્થિતિને કાળ પોતાના કોળિયામાં લઈ શકતો નથી. નિત્યનો અર્થ ન સમજનાર તો કહી દે કે સિદ્ધને નિત્ય માનો છો. જેમ દરદી ઠાઠું ખાય તો વાથુ થાય, ગરમ ખાય તો ગરમી થાય, તેમ તેમને એકે પ્રકારે સોહાનું નથી. નિત્ય કે અનિત્ય સિદ્ધ કહીએ તોપણ ન સોહાય. સંસારમાં જે ઉત્પન્ન થાય તે ચીજ નિત્ય ન ગણાય. પણ જે નિત્ય છે તે થયેલી નહીં પણ સ્વયંસિદ્ધ વસ્તુ સમજવી. એટલે કે જે નિત્ય હોય તે થયેલી ન ગણાય. તો પછી સિદ્ધ વસ્તુ થયેલી છતાં નિત્ય, એ કેવી રીતે થાય? વાત તમારી ખરી. દુનિયાએ નિત્ય કોને

ગણ્યું ? ન થયેલું હોય તેને નિત્ય ગણ્યું છે. જૈન શાસ્ત્રનો અભ્યાસ ન હોય તેને નિત્યનુ સ્વરૂપ ખબર ન હોય. જો અમુક સ્વરૂપ નાશ ન પામે તો તે નિત્ય કહેવાય. તદ્ભાવાવ્યયં નિત્ય એ નિત્યનું લક્ષણ કહ્યું છે. પ્રાગભાવના પ્રતિયોગી રૂપે અહીં નિત્યપણું લીધું નથી. જે સ્વરૂપ હોય તે ખસે નહીં, તેનું નામ નિત્ય. બાકી નિત્ય પણ આપેલું છે. નિશ્ચં ચોસદ્વકાએ-તીર્થંકર મહારાજને હંમેશાં કાયાને વોસરાવવાવાળા કહ્યા. માટે ટીકાકારને કહેવું પડ્યું કે દીક્ષા લીધા પછી હંમેશા કાયા વોસરાવનારા. તેમ સિદ્ધોનું નિત્યપણું સંસારમાંથી ગયા પછી સમજવું. એ નિત્યપણું જવાનું નથી. માટે સિદ્ધપણું નિત્ય. એનો અંત-છેડો નથી માટે નિત્ય.

સિદ્ધોને જાણવા કેવી રીતે ?

પદાર્થ જે પ્રકારે દેખાય : કાં તો અછલે, કાં તો અજવાળાથી. સિદ્ધો અછલથી ઓળખાય કે અજવાળાથી ? અને જો એ ઓળખાય નહિ તો જાણાય શી રીતે ? ને તો પછી એ નમન કરવા લાયક પણ શી રીતે બને ? જગતની બધી ચીજો રૂપ, રસ, સ્પર્શ, ગંધ દ્વારાએ ઓળખી શકીએ. સિદ્ધને ઓળખવાનો રસ્તો નથી. નથી શબ્દ, રસ, રૂપ, ગંધ, કે જેથી એ ઓળખી શકાય. તો પછી એમને ઓળખવા શી રીતે ? જે રૂપ, રસાદિ દ્વારા ન ઓળખાય તે વસ્તુ છે જ નહીં તેમ ન મનાય. તારી આબરૂ ખરી કે નહિ ? આબરૂ વગરનાને કોઈ કપૂલ નહિ કરે. તારી આબરૂ સૂંઘવાથી, કાનથી, નાસિકાથી, જીભથી, અડકવાથી તપાસી કે ઓળખી શકાય છે ખરી ? એ જ રીતે તારી

અક્ષરને શી રીતે પારખવી ? કંઈ ઇન્દ્રિયથી તારી અક્ષર, આખર અમારે જાણવી ? અડકવાથી, ચાખવાથી, જોવાથી માલુમ પડે તેમ નથી. પાંચ ઇન્દ્રિયોથી વસ્તુ ન જણાય તો સુખ, દુઃખ, આખર, અક્ષર વસ્તુ જ નથી એમ કહી શકાય ખરું ? સિદ્ધ મહારાજ અજવાળે જણાય તેવા નથી, પણ તે અક્ષરે જણાય. સાધુ, ઉપાધ્યાય, આચાર્ય, અરિહંતો અજવાળે જણાય. એમાં અજવાળું અક્ષરને લાવે, પરંતુ સિદ્ધો અજવાળે જણાતા નથી, અક્ષરે જણાય. આ જ વાત ટીકાકાર મહારાજ જણાવે છે કે-પ્રજ્ઞાતા વા મન્યૈરુપલઘ્વ-ગુણસન્દોહત્વાન્ । પ્રસિદ્ધ આખરદારની આખર જાહેર હોય. શેઠની શાહુકારી કંઈ કસોટીથી કે તાજવાથી તપાસાતી નથી. તેમ સિદ્ધની પરીક્ષા કંઈ ઇન્દ્રિયો દ્વારા કરવાની હોતી નથી. પણ તેથી તેની પરીક્ષા જ નથી થતી તેમ ન કહેવાય. તો પછી એ કેનાથી જણાય ? જીવને અલબ્ધ પણ જાણે-અલબ્ધ આત્મા જીવાદિક આઠ તત્ત્વો પણ જાણે. પણ લબ્ધ સિવાય સિદ્ધને કોઈ પણ ન જાણે. લબ્ધ જીવો વડે જ જેના ગુણનો સમુદાય જણાય તેવા સિદ્ધો છે. માટે “નમો સિદ્ધાણં” કહી નમસ્કાર કર્યો. કોઈ કદાચ કહે કે આ બધું તમો કલ્પનાથી મનમાને તેમ જોલ્યે જાવ છો. પણ હું કલ્પના નથી કહેતો. જો કલ્પનાથી આવું વક્તવ્ય કરું તો હું જૈન-શાસનમાં નથી. પૂર્વાચાર્યના વચન સિવાય જૈન શાસનમાં સ્થાન નથી. પહેલાં આચાર્યોએ સિદ્ધ મહારાજને અંગે જે કહ્યું તે જ હું જોલી ગયો; તેમાં ફેર પડે તો કહો. પૂર્વા-ચાર્યોએ સિદ્ધોને અંગે શું કહ્યું છે તે હવે પછી જોઈશું.

દેશના ૨૦ : સિદ્ધપદની વ્યાખ્યાની પૂર્ણહુતિ

વ્યાખ્યાકાર લગવાન અભયદેવસૂરીશ્વરજી શ્રી. લગવતીસૂત્રની વ્યાખ્યા શરૂ કરતાં જણાવી ગયા કે- દરેક શાસ્ત્રકારો શાસ્ત્રની શરૂઆતમાં ચાર વસ્તુ નક્કી કરે છે. તેમાં રૂઢિ તરીકે મંગળાદિક; ભાવાર્થ તરીકે છત્રછાયાનું એકપણું, વક્તવ્ય, ઉદ્દેશ, રીતિ એકસરખાં નક્કી કરવાં. એનું નામ જ ચાર અનુબંધ. મંગળાદિક ચાર (ફલ, યોગ, મંગલ, સમુદાયાર્થ) દરેક શાસ્ત્રકાર કહે જ છે. લગવતી સૂત્રના પ્રારંભમાં છત્રછાયા નક્કી કરવા માટે જણાવ્યું કે છત્ર એક જ છે. કયું છત્ર? પંચપરમેષ્ઠી. જૈન શાસન પંચપરમેષ્ઠીની છાયા સિવાય લગીર પણ વર્તી શકતું નથી. તે પંચપરમેષ્ઠીરૂપી છત્રમાં પણ લગવાન અરિહંત મહારાજ દાંડાની જગો પર. જેમ છત્રમાં સળિયા, કળ વગેરે બધી વસ્તુનો આધાર દાંડો છે તેમ પંચપરમેષ્ઠીમાં અરિહંત મહારાજ દાંડારૂપે હોઈ મુખ્ય આધારભૂત છે. અરિહંતના શાસનને વળગેલા જ સિદ્ધો થયા; અને આચાર્ય, ઉપાધ્યાય, સાધુ કહી શકાયા. તેથી અરિહંતને નમસ્કારરૂપ મંગળ જણાવ્યું.

નમસ્કાર કરવાનો હેતુ

નમસ્કાર એટલે દીનતા-લઘુતા. નમસ્કાર કરતાં મનુષ્ય એવી જ ભાવના લાવે કે-તમે ગુણની પાયરીમાં ઊંચામાં ઊંચા છો, અને હું નીચામાં નીચો છું; તેથી ઊંચી પાયરી મને મળે તે માટે હું નમસ્કાર કરું છું.

પ્રશ્ન—આમ લગ્ય જીવે દીનતા કરવાનું કારણ શું? પોતાની ન્યૂનતા બતાવવાનું કારણ શું? જીવ તો જેવો અરિહંતનો તેવો આપણો પણ ચેતનામય છે; આપણે અને અરિહંત બન્ને તત્ત્વમાં સરખાં છીએ. તો પછી દીનતા બતાવીને નમસ્કાર કરવાની શી જરૂર?

ઉત્તર—અરિહંત ભગવંતને નમસ્કાર કરવામાં શું મુદ્દો રહેલો છે તે સમજો. દરદી દર્દથી ઘેરાઈ ગયો હોય તે દાક્તરના હાથમાં પોતાની નાડ આપે એમાં શી નવાઈ? વળી એ પથ્યનુ પાલન કરે, દવા વગેરે બધું નિયમિત લીધા કરે અને દાક્તરની સલાહ-સૂચના પ્રમાણે ચાલે એમાં પણ નવાઈ નથી. વળી કેટલાંક દર્દો એવાં પણ ખરાં કે એમાં દાક્તરની જરૂર ન પડે, અને એ વખત જતાં પોતાની મેળે મટી જાય. દાક્તર નથી મળતો છતાં જે જંગલનાં જાનવરો બધાં કંઈ દર્દથી થોડાંજ મરી પરવાયાં છે? એટલે કેટલાંક દર્દો એમ ને એમ મટી જાય. પણ આ રીતે દ્રવ્ય દર્દોમાંનાં પણ કેટલાંક આપમેળે મટી જાય એવાં હોવા છતાં, ભલે દાક્તરને ન બોલાવીએ તોપણ, એમાં કોઈક સાધનોની-નાની મોટી દવાની-જરૂર તો પડે જ છે; અને આપણે એની શોધ કરીએ જ છીએ. તે રીતે આ જીવને વળગેલ લવબ્રમણરૂપી દર્દ અથવા લવબ્રમણને વધારનાર કારણરૂપી દર્દ પણ કોઈ કાળે, કે કોઈ ક્ષેત્રે સાધન વગર મટી શકતું નથી. એને માટે કંઈ ને કંઈ ઇલાજ તો કરવો જ પડે છે. તમો સહુ જાણો છો કે જ્ઞાનાવરણીય આદિ આઠે કર્મો આત્મામાં વિકાર કરીને

એને રોગિષ્ઠ કરનારાં દર્દો છે. એ દર્દો એમ ને એમ તો મટે જ નહીં. એટલું જ નહીં પણ સંસારચક્રની અપેક્ષાએ અનાદિ કાળથી વળગેલાં જન્મ, જરા, મરણ, રોગ, શોક, આધિ, વ્યાધિ, ઉપાધિ વગેરે દર્દોને દૂર કરવા માટે યોગ્ય દવા તેમ જ હોંશિયાર દાક્તરની જરૂર પડે જ. આવાં બધાં જન્માદિક રોગોને મટાડનાર—એટલે કે એવાં દર્દોને મટાડવાનો ઇલાજ બતાવનાર—વૈદ્ય માત્ર એક જ છે; અને તે તીર્થંકર ભગવાન ચાને અરિહંત દેવ સમજવા. અરિહંત સિવાય કોઈને દૂર કરવાનો ઇલાજ બતાવનાર બીજો કોઈ જ નથી. આ રીતે આત્માને વળગેલ જન્મ, જરા, મરણ વગેરે રોગોને મટાડનાર અરિહંત ભગવાન સિવાય બીજો કોઈ નથી, તેથી અરિહંત ભગવાનને નમસ્કાર કરવો. પડે એમાં શી નવાઈ? અરિહંત ભગવાનને નમસ્કાર કરવામાં આ જ મુદ્દો સમજવો.

અરિહંતની યોગ્યતાનો પુરાવો તે સિદ્ધ

કર્મરૂપી રોગોને મટાડવા માટે અરિહંતને નમસ્કાર કરવાનું કહ્યું અને નમસ્કાર પણ કયાં એ ખરું, પણ એમ કરવાથી રોગ મટે છે કે નહીં તે તો તપાસો. પોતાની આવડત અને હોંશિયારી પુરવાર કરવા માટે દાક્તરને પણ સર્ટીફિકેટ બતાવવું પડે છે કે આવું આવું દર્દ મેં મટાડ્યું છે. તો પછી અરિહંત ભગવાન કર્મરોગનો ઇલાજ કરનાર છે એમાં શું સર્ટીફિકેટ સમજવું? અરિહંતની લાયકાત બતાવનારું સર્ટીફિકેટ એક જ : નમો સિદ્ધાણં । અરિહંત ભગવાનના ઉપદેશથી અનાદિકાળથી સિદ્ધો થતા આવે છે.

માં પુરાણી ચીજ કઈ? કેવળ કર્મ. કર્મ સિવાય પુરાણા-
માં પુરાણી આત્માને વળગેલી ચીજ બીજી કોઈ જ નથી.
કોઈ પણ ગતિના આયુષ્યનો વિચાર કરીએ તો એ તેત્રીસ
સાગરોપમથી વધારે તો ન જ હોય. પરંતુ કર્મની સ્થિતિ તો
છેક સિત્તેર કોડાકોડી સાગરોપમ જેટલી કહી છે. આત્માને
વળગેલી એથી વધારે સ્થિતિવાળી બીજી કોઈ પણ ચીજ
નથી. મતલબ કે કાયા તેત્રીસ સાગરોપમ જેટલા વખત
સુધી વળગે, ત્યારે કર્મ સિત્તેર કોડાકોડ સાગરોપમ સુધી
લાગેલું રહે. આમ કર્મ, સ્થિતિની અપેક્ષાએ જૂનામાં જૂનું
છે એ તો ખરું જ, પણ પરંપરાની અપેક્ષાએ તો એની
આદિ જ નથી—એ તો અનાદિ જ છે. આત્મા સાથે
કર્મના સંબંધની અમુક સમયે શરૂઆત થઈ એવું તો છે જ
નહીં. આવાં અનાદિ કાળથી આત્માને વળગેલાં જૂનામાં જૂનાં
કર્મોને પણ જેણે પૂરેપૂરાં ઉખાડી ફેંકી દીધાં છે અથવા
સંપૂર્ણપણે બાળી નાખ્યાં છે એનું નામ સિદ્ધ. આ જ વાત
વ્યુત્પત્તિથી નહીં પણ નિરુક્તિથી ટીકાકાર મહારાજને
આગળ સમજાવી દીધી છે. વળી તેઓ બીજાની સાક્ષી આપતાં
કહે છે કે—આહ વ—

ધ્માતં સિત્ત યેન પુરાણકર્મ,
યો વા ગતો નિર્વૃત્તિસૌધમૂર્ધન ॥
હ્ય્યાતોઽનુશાસ્તા પરિનિષ્ઠિતાર્થો,
ય. સોઽસ્તુ સિદ્ધઃ કૃતમદ્ગ્લો મે ॥

(જેણે પ્રાચીન સમયથી બંધાયેલા કર્મને બાળી નાખ્યું
છે, જે મોક્ષના મહેલની ટોચે પહોંચેલ છે, જેનું શાસન

પ્રવર્તી રહ્યું છે, જે સંપૂર્ણપણે કૃતકૃત્ય થયેલ છે તે સિદ્ધ ભગવંત મને મંગલને કરનાર થાઓ !)

અતસ્તેભ્યો નમઃ । આ હોવાથી એ સિદ્ધ ભગવંતોને નમસ્કાર હો !

આ રીતે ટીકાકાર મહારાજે પૂર્વાચાર્યોના પગલે ચાલીને ‘ જમો સિદ્ધાણં ’ પદનો પહેલાં નિરુક્તિ પ્રમાણે અર્થ જણાવ્યો. અને વ્યુત્પત્તિથી થતો અર્થ પછી જણાવ્યો. પૂર્વ પુરુષો પોતાના પૂર્વાચાર્યોની મર્યાદાને કેવી રીતે સાચવતા હતા, તે આ ઉપરથી સમજી શકાય એમ છે. જ્યારે આજકાલના ઉછાંછળાં અને ટૂંકલંટાળિયા કે છીછરા માણસો પૂર્વ પુરુષોની સાદી આપવી તો દૂર રહી, ઊલટું તેઓ ભૂલ્યા-ચૂક્યા હતા એમ કહેતાં પણ ખચકાતા નથી.

સિદ્ધોનું પ્રસિદ્ધપણું

પ્રશ્ન—સિદ્ધ ભગવંતોને ‘ મોક્ષના મહેલની ટોચે પહોંચેલા ’ જણાવ્યા એ ખરું, પણ એ ત્યાં પહોંચ્યા છે એમ કોણે જાણ્યું, કેમ કરી જાણ્યું ? જે જણાય તે જ મનાય. એટલે જે ઉત્તમપણું બરાબર નક્કી કરી શકાય તો પછી નમસ્કાર કરવાપણું આપોઆપ નક્કી થઈ જાય તો આ વાત કેમ કરી માનવી ?

ઉત્તર—‘ સિદ્ધ ’ શબ્દ પોતે જ પોતાની મહત્તા સૂચવે છે, એ પ્રસિદ્ધ વાત છે. દરેક ભવ્ય હવના અંતઃકરણમાં શ્રદ્ધા, ધ્યાન. ધ્યેયમાં સિદ્ધપણું રહેલું પ્રસિદ્ધ જ છે. દરેક હવ જે ધર્મક્રિયા કરે, ધર્માચરણ કરે તે સિદ્ધ થવા માટે. કયું પણ સાધવાનું કે મેળવવાનું ન હોય તો આવી માથા-દૂટમાં કોણે કોણે ? માટે સિદ્ધો તો પ્રસિદ્ધ જ છે.

શિદ્ધોનું ઉપદેશકપણું કેવી રીતે ?

પ્રશ્ન—પણ કોઈ વસ્તુ પ્રસિદ્ધ હોવાથી કંઈ કામ ચાલતું નથી. અંધકાર તો સારી રીતે પ્રસિદ્ધ છે. અરે, જન્માન્ધ એવું ધ્રુવડ સૂર્યથી અણબાણ હોવા છતાં એ પણ અંધકારને તો બાણે જ છે. આમ અંધકાર પ્રસિદ્ધ છતાં કંઈ દાખલારૂપ બની શકે નહીં, તેમ સિદ્ધો પણ પ્રસિદ્ધ હોય છતાં એમને દાખલારૂપ કે શિખામણ દેનાર કેમ કરી માની શકાય ? અને તેમને નમસ્કાર કરવા યોગ્ય પણ કેમ કરી માની શકાય ? સિદ્ધોને શરીર નથી એ તો બાણીતું છે. તો પછી જેને જન્મ-જરા-મરણથી રહિત થવું હોય તેણે સમ્યગ્દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્રનો માર્ગ ગૃહણ કરવો—એવો ઉપદેશ સિદ્ધો પાસેથી કેવી રીતે મેળવવો ? શરીર વગર એ શિખામણ કેમ કરી આપે ? જોલવા માટે-ઉપદેશ દેવા માટે મોં વગર ન ચાલે. અને મોં ન હોય તે શિખામણ દેનાર બને નહીં. તો પછી સિદ્ધોનું વક્તાપણું કે ઉપદેશકપણું કેમ કરી સમજાય ? અરે, માણસને શરીર હોય પણ વાચા ન હોય (મૂંગો હોય) તો છતે શરીરે પણ ઉપદેશ દેવાનું બને નહીં, તો અહીં તો સિદ્ધોને સમજણ શરીર જ નથી તો પછી શિખામણ દેવાપણું રહ્યું જ ક્યાં ?

ઉત્તર—મહાનુભાવ ! આમ એકદમ અધીરા ન બનો. જરા ધીમા પડીને ઊંડો વિચાર કરશો તો બધું સમજાઈ જશે. જુઓ—એક ઈજનેર ખ્વાન તૈયાર કરે, તેને આધારે સેંકડો કારીગરો મકાન બાંધે છે. ખ્વાન જેમ પોતે મૂક હોવા છતાં ૧૦૦ કારીગરોને મકાન બનાવવાનો રસ્તો બતાવે

છે, તેમ અનંતા સિદ્ધ ભગવંતો કર્મક્ષય કરી ગયા, મોક્ષે ગયા તે આપણને મોક્ષનો રસ્તો બતાવે છે કે હે ભગ્ય છવો ! તમે આમ સમ્યગ્-દર્શનાદિને આદરો ! અમે પણ આદર્યા હતાં. એટલે એનું આરાધન કરવાથી જેમ અમે સિદ્ધ થયા તેમ તમે પણ થશો. એ રસ્તે અનંતા છવો મોક્ષ પામ્યા છે. આમાં સિદ્ધોનું છવન પોતે જ એવી રીતે બોલે છે કે પછી એમને બોલવાની જરૂર જ નથી રહેતી કે જેથી શરીર કે મુખની જરૂર પડે.

આપબળ અને ક્ષેત્રબળનો તફાવત

પ્રશ્ન—અદીક્રીપમાં એવો કોઈ કાંકરો નથી જ્યાં અનંતા છવો મોક્ષે ગયા ન હોય. તો પછી ગિરિરાજ શત્રુજયનો મહિમા શો ? એટલે કે બીજી જગ્યા અને ગિરિરાજમાં ફરક શો ?

ઉત્તર—એ તો તમે સહુ સારી રીતે જાણો છો કે મુસાફરને નદીમાં હોડીથી તરવાનું બને છે. અને ખલાસી-ઓને તો આપોઆપ તરવાનું થાય છે. ખલાસી આપબળે આપોઆપ તરે. મુસાફર હોડીબળે તરે. તેમ જ અનંતા એકએક જગોપર મોક્ષે ગયા, તે આપબળે સમજવા. અને અહીં ગિરિરાજ ઉપર જે મોક્ષે ગયા, તે ક્ષેત્રબળે. કાંકરે કાંકરે બધી જગોપર અનંતા મોક્ષે ગયા છે. અનાદિકાળનો અને અનંતા છવોનો મોક્ષ માનો, તો અદીક્રીપમાં સર્વ જગ્યાઓ ઉપર મોક્ષ રાખો તો જ ઘટે. મતલબ કે બીજી જગોપર જે અનંતા છવો મોક્ષે ગયા તે બધા આપબળે અને અહીં સિદ્ધગિરિ ઉપર મોક્ષે ગયા તે ક્ષેત્રબળે. આમ ક્ષેત્રની વિશેષતાને લીધે ગિરિરાજનો મહિમા સમજવો.

ક્ષેત્રબળ સંબંધી પુરાવો

પ્રશ્ન—કોઈ કહે કે ઉપર તમે જે કહ્યું કે મુસાફર તરે તે નાવડીના બળે, અને ખલાસી તો આપબળે તરે. આ તો એક ચુક્તિ ઠોકી બેસાડી દીધી, પણ તેથી પ્રશ્નનો ઉત્તર કંઈ પૂરો નથી આવી જતો. એટલે પ્રશ્નનો ઉત્તર દેવો બાકી છે. આ તો ગિરિરાજનો મહિમા ગમે તેમ કરી રાખવો પડે તેથી ચુક્તિ કાઢી. તીર્થના પ્રભાવથી કર્મક્ષય કર્યો, એ વાત વાસ્તવિક હોય તો પુરાવો લાવો. પરબળે, ક્ષેત્રબળે મોક્ષે ગયા તેનો પુરાવો શો? શત્રુજયકલ્પ, શત્રુજયમાહાત્મ્ય અને શત્રુજયરાસ લખ્યા છે તે ખરું, પણ તેવા વર્ણનથી કંઈ આ વાતનું સમાધાન નથી થતું. આ માટે તો નક્કર પુરાવો જોઈએ ?

ઉત્તર—પુંડરીકસ્વામીને ભગવાન ઋષભદેવે જે વચન કહ્યું તે વચન ત્રિપષ્ઠીશલાકાપુરુષ-ચરિત્રમાં જોઈ લેવું. ત્યાં ભગવાન કહે છે કે “ હે પુંડરીક ! તું અહીં રહે.” આ પ્રસંગ શું છે તે સાંભળો: ભગવાન ઋષભદેવ સમોસર્યા. તેઓ વિહાર કરતા હતા ત્યારે પુંડરીક સ્વામી પણ વિહાર માટે તૈયાર થયા. તે વેળાએ ભગવાન તેમને કહે છે કે ‘હે પુંડરીક ! મારી જોડે નહી આવતાં અહીં રહે; અહીં ક્ષેત્રના પ્રભાવથી તારા પરિવારને કેવળજ્ઞાન અને મુક્તિ મળશે.’ ભગવાન ઋષભદેવજીનું પુંડરીક સ્વામીને કહેલું આ વચન શું સૂચવે છે તે વિચારો. એનો અર્થ એમ કે ભાવી તીર્થ-કર કરતાં કોઈ વાર ક્ષેત્રનું બળ ચડી જાય, તેમાં આ શાસ્ત્રોક્ત પુરાવો બની ગયો. મૂંગો મૂંગો સિદ્ધગિરિ જાણે જીવોને શિખામણ દે છે કે-આત્મકલ્યાણ કરવું હોય, સમ્યગ્-

દર્શનાદિની આરાધના કરવી હોય તો અહીં આવો. આ બ્રૂમિ તમારું કલ્યાણ કરશે. આ રીતે ક્ષેત્રના મહિમાની દૃષ્ટિએ સિદ્ધગિરિનો મહિમા સમજવો.

સિદ્ધોને જાણવાથી શો લાભ ?

પ્રશ્ન—જીવો એ પ્રકારના કલ્યાણ છે : પોતે તન્વાની દૃષ્ટિવાળા ન હોય, પણ માત્ર બીજાને જ તારે. અને દેટલાક એવા કે જે સ્વ અને પર બન્નેને તારનારા હોય. તેમાં સિદ્ધો મોક્ષે ગયેલા છે અને પોતાના જીવનના બળે મોક્ષનો માર્ગ બનાવે છે એ ખરું; વળી જે પોતાની આગ ન જુઝાવે તે પારકી આગને જુઝાવવા લાયક ન રહે; જે પોતે કૃત-કૃત્ય-નિષ્ઠિતાર્થ ન થયા હોય તે જગતનું કલ્યાણ કરી શકે નહિ, એ તો સહેજે સમજી શકાય એવી વાત છે. પણ સિદ્ધાને જાણવા એટલે જ્ઞાન, દર્શન ચરિત્ર, મુખ, વીર્ય વગેરે આત્માના ગુણો જેમને સંપૂર્ણ થયા છે, તેમનું સ્વરૂપ જાણવું એટલું જ ને ? પણ એવા સિદ્ધોને જાણવાથી આપણો શો લાભીવાર વળે ? જુઓ, એક અરિસામાં હીરાનું પ્રતિબિંબ પડે છે. એમાં હીરાનું તેજ અને હીરા જેવા પહેલ હોય છે એ ખરું પરંતુ કાચમાં પ્રતિબિંબિત થયેલ હીરાને કરવો શું ? અરિસામાંનું હીરાનું સ્વરૂપ એનું ઉત્તમપણું જરૂર દેખાડે, પણ જોનારને એથી કંઈ પણ મળે નહિ. તેમ અહીં સિદ્ધ મહારાજા ભલે કર્મરહિત થયા, મોક્ષના શિખરે ગયા, પ્રસિદ્ધ હોય, શિખામણુ દે, સંપૂર્ણ જ્ઞાનાદિવાળા થયા, પણ તેથી અમને શું ?

ઉત્તર—એ સિદ્ધ મહારાજા ખરેખર મંગળ કરનારા છે. બીજા પદાર્થો દ્રવ્ય મંગળરૂપ છે. કુંવારી કન્યા, દહીં

ભરેલો ઘડો એવાં શુકનો બેઈને જનારામાં કેટલાક એવા
પણ મળવાના કે જે દેવાળા કાઠીને પણ આવે છે. તે
મંગળો દ્રવ્ય મંગળ હોવાથી અનિયમિત સમજવાં એ
કોઈ વાર ક્ષણદાયક થાય પણ ખરા અને કોઈ વાર નિષ્કળ
જાય પણ ખરા. પણ આત્માના કર્મક્ષયને કરવાના કારણ-
ભૂત અચૂક મંગળ કોઈ હોય તો તે સિદ્ધ મહારાજ જ છે.
એટલે તેમને નમસ્કાર કર્યો. જે અરિહંત તીર્થંકર ભગવાન
આખા જગતને મંગલિક છે, તેવા ત્રિકોકનાથતીર્થંકરને
માટે મંગળરૂપ કોઈ હોય તો તે સિદ્ધ મહારાજ. એટલા
માટે દીક્ષા લે તે પહેલાં દરેક તીર્થંકર ‘નમો સિદ્ધાણુ’
બોલે છે. આમ ભગવાન જિનેશ્વરને પણ મંગળ કરવા
લાયક કોઈ હોય તો તે માત્ર સિદ્ધ પરમાત્મા જ છે.
એટલે જેઓ તીર્થંકર ભગવંતને પણ મંગળરૂપ હોય તે
આપણું મંગળ કરે તેમાં નવાઈ જ શી ?

સિદ્ધોના નમસ્કારનો હેતુ આત્મપરિણતિ

પ્રશ્ન—તમારી વાત બધી ખરી. છતાં મારે શા
માટે સિદ્ધને નમવું ? કોટીધ્વજ પુરુષને દેખીને સ્ત્રી એને
પોતાનો ધણી ન કરી દે. એમ સિદ્ધોને ચાહે જેટલી ઋદ્ધિ
મળી, પણ તેમાં મારે શું ?

ઉત્તર—આત્માની પરિણતિ મેળવવા માટે સિદ્ધોની
જરૂર છે. સિદ્ધોને નમવાનો આ જ હેતુ સમજવો. જુઓ,
દુનિયામાં સ્ત્રી ધણી કરે તે પહેલી ઉંમરવાળાને જ કરે.
પણ મરણની પથારીમાં બેઠેલાને કોઈ ધણી ન કરે. અને
આમ છતાં કોઈ છોકરી મૂર્ખ હોય કે પરાધીન હોય તે
એવો ધણી સ્વીકારે તો તે વાત જુદી. પણ સમજી સ્વાધીન

શ્રી પધારીમાં પોઢેલાને પરણે નહીં, પણ આ દાખલાનો આ વાતમાં સંબંધ શો ? જુઓ-પદાર્થોની લાલચો દે બાદ્ય મુખથી દોરાયેલી પરિણતિ ન હોય તો બહારના પદાર્થોને આત્મા પોતાનો ધણી ન કરે. કારણ કે તે તે નાશવંત છે. કન્યાદાનમાં દોઈ સિંદુરિયુ ન આપે. કાણે કાણે નાશવંત પદાર્થોને દેવા રૂપી પરિણતિ એ તો મરણ પધારીએ પડેલા પુરુષને પતિ કરવા જેવું અકાર્ય છે જેનો આત્મા જાગી ગયો હોય તે તો ચોખ્ખું કહે કે આવા પદાર્થોને હું તો વરું નહિ. દળાણ-ચંપાણથી, લોભથી, લાલચથી જનાર કન્યાને નસીએ છેવટે સિંદુરિયુ હોય; પણ સ્વયંવરથી વરવાવાળી કન્યાને સિંદુરિયુ ન હોય. આ કન્યા લલચારીને જતી નથી આત્મપરિણતિરૂપ કન્યા સ્વયંવરપણે જાય છે. જ્યાં મરણ ન હોય ત્યાં જ વરમાળા નાખે. અમર વર મળતો હોય તો બીજે વરમાળા ન જ નાખે. તેમ આ આત્માની પરિણતિરૂપ કન્યા સિદ્ધ મહારાજ સિવાય બીજે વરમાળા ન નાખે. આત્માના પરિણામ તે પરિણતિ. એ પરિણતિ જો કમંના ઉદયથી, સંસ્કારથી, લોભ-લાલચથી દોરાયેલી ન હોય, શુદ્ધ પરિણતિ હોય, તો તે શાશ્વતા મુખના સમૂહને છોડીને બીજે વરમાળા ન નાખે. આવી પરિણતિનો લાભ મેળવવા માટે સિદ્ધ ભગવંતોને નમસ્કાર કરવાની જરૂર છે. આ જ વાત કહેતાં ‘નમો સિદ્ધાણં’ પદની વ્યાખ્યા પૂરી કરતાં ટીકાકાર મહારાજ દર્શાવે છે કે:—

નમસ્કરણીયતા ત્રૈષામવિપ્રણાશિજ્ઞાન-દર્શન-સુત્ર-ત્રીર્યા-વિગુણયુક્તયાસ્વવિષયપ્રમોદપ્રકર્ષોન્પાદનેન ભવ્યાનામતીવોપ-કારહેતુત્વાદિતિ ।

(સિદ્ધ ભગવંતો અવિનાશી એવા જ્ઞાન, દર્શન, સુખ, વીર્ય વગેરે ગુણોથી યુક્ત હોવાથી સ્વવિષયે હર્ષનો ઉત્કર્ષ કરનારા હોઈ, ભવ્ય જીવોને ખૂબ ઉપકાર કરનારા હોવાથી તેઓ નમસ્કાર કરવા યોગ્ય છે.)

સિદ્ધો મંગળરૂપ કયે કારણે ?

જગતમાં વરવાનુ ચાર કારણથી બને; ચાર કારણથી કન્યા મળે. દરિદ્રી હોય પણ સારો શીખેલો હોય તો કન્યા મળી જાય. અહીં સિદ્ધ ભગવંતોએ કેવળજ્ઞાન હસ્તગત કરેલું છે. સારી દૃષ્ટિવાળો મુરતિયો દેખી વરમાળા ઝટ નાખવામાં આવે છે. સિદ્ધોમાં એવું કેવળદર્શન રહેલું છે. સુખી ઘરનો હોવાથી પણ વરમાળા ગળામાં પડે છે. સિદ્ધોનો સર્વ કાળ હુઃખ વગરનો. ભવિષ્યમાં હુઃખ ન આવે તેવો મુરતિયો તે સમજવો. સંપૂર્ણ સુખવાળો હોય છતાં તાકાત વગરનો હોય તો જ્ઞાન ટકે નહિ, તેમ જ સુખ પણ ટકે નહીં; તે માટે સિદ્ધો સર્વ કાળ માટે અનંત વીર્યવાન છે. આમ ચારે ગુણ જેમનામાં છે એવા સિદ્ધો સિવાય બીજો મુરતિયો આત્મપરિણતિ પસંદ કરે જ નહીં. આમ અનંતજ્ઞાન, દર્શન, સુખ, વીર્ય સહિત હોવાથી સિદ્ધો મંગલરૂપ છે,

સિદ્ધોના ગુણો તે પોતાના જ ગુણો

ચિત્તમાં ઉત્સાહ આવ્યો, તો સિદ્ધ મહારાજ જોડે કરેલું લગ્ન ફળદાયી નીવડે. “ નમો સિદ્ધાણું ” પદનો આ જ મહિમા છે, સિદ્ધમહારાજનાં જ્ઞાન, દર્શન, સુખ, વીર્યરૂપ અનંતા ગુણોને સાંભળનાર આત્માને આનંદઆનંદ

યર્ધ જાય છે. સિદ્ધોના શુભો એ તત્ત્વરૂપે પોતાના જ શુભો હોવાથી પોતા સંબંધી શુભોનું જાણપણું ધાય તેથી ભવ્ય જીવોનો આત્મા હપોંદ્વાસથી ભરાઈ જાય. અનુકૂળ ગ્રંથો અર્ધુ કાર્ય સિદ્ધ કરી દે. અને શાસ્ત્રકારો કહે છે કે શુભ કાર્યોમાં બાકીનું કાર્ય ઉત્સાહ પૂરું કરે છે. આવો ઉત્સાહ પ્રગટાવવા માટે સિદ્ધ ભગવંતો નમસ્કાર કરવા લાયક છે.

લક્ષણોદ્ધારા નક્કી થતું તીર્થસ્થાણું

પ્રશ્ન—અરિહંતને દેવ તરીકે માનવા એમ કહ્યું. પણ વાત એક જ કે અરિહંતે પોતાને મોઢે પોતે કેમ કહ્યું ? લોકમાં કહેવત છે કે—“હીરા મુખએ ના કહે, લાખ હમારા મોલ.” તો પછી તીર્થકર પોતાના મોઢે ‘હું દેવ છું’ એમ કેમ બોલે ? અને સિદ્ધોને તો બોલવું નથી; તો તેમનું દેવપણું શી રીતે માનવું ? મૂંશું નાળિયેર પણ કોઈ ન ખરીદે, તો પછી અરિહંતોને કે ન બોલનાર સિદ્ધોને અમારે દેવ માની શું કરવું ? સત્તજનો એમ નહીં કહે કે હું સત્તજન છું.

ઉત્તર—લક્ષણ કારા. આઠ પ્રતિહાર્ય, ચાર અતિ-શયો, બાર શુભો, દેશનાની અપેક્ષાએ ૩૫ શુભો, તે શુભો કારા તીર્થકરનો નિશ્ચય ધાય. ‘હું આચાર્ય’ એમ કહેવા જાય તો મીંડું મૂકાય. એ લક્ષણોને આધારે તીર્થકરનું દેવપણું નક્કી થઈ જતું હોય એમાં પોતાનું દેવપણું પોતાની મેળે કહેવાનું રહેતું નથી.

આચાર્યનું કાર્ય

અરિહંત અને સિદ્ધનું લક્ષણ અરિહંત મહારાજાએ જણાવ્યું. પણ તે તો અરિહંતને જેમણે કાને સાંભળ્યા હોય

તે જાણે. અમે અરિહંતને દેખ્યા નથી તો સાંભળીએ ક્યાંથી ? અરિહંત જાણ્યા, દેખ્યા, સાંભળ્યામાં નથી. તો પછી એમને દેવ કેવી રીતે માનવા ? આનો ખુલાસો એ કે બાપ પરણ્યા હતા પણ અમે નથી દેખ્યા, તે ઉપરથી બાપના લગ્નનો ઇન્કાર કરી શકાતો નથી. નળ જેને ત્યાં નથી તેને તળાવનું પાણી ન આવે. છોટે રહેલું તળાવનું પાણી નળ હોય તેને મળે. આપણા આત્માને તીર્થંકરના વચનરૂપી તળાવનું જળ લાવી આપવાનું કાર્ય આચાર્યરૂપી નળ કરે છે. હવે આચાર્યો કેવા તે અગ્રે. એટલે આ આચાર્યો કેવા તે સમ-જવાનુ પ્રાપ્ત થાય છે. આમ ' જમો સિદ્ધાણં ' પદની વ્યાખ્યા અહીં પૂરી થઈ. આચાર્ય સંબંધી વિવેચન હવે પછી દહેવામાં આવશે.

દેશના ૨૧ : આચાર્યપદ સેવ્ય કેવી રીતે ?

વ્યાખ્યાકાર ભગવાન અભયદેવસૂરીશ્વરજી મહાગજે ભગવતીસૂત્રની વ્યાખ્યા કરતાં ભાવ મંગલરૂપ બીજા ' નમો સિદ્ધાંત ' પદની વ્યાખ્યા પૂરી કરી. હવે પંચ-પરમેષ્ઠીમાંના ત્રીજા પદ સંબંધી તેઓશ્રીએ જે વિવેચન કર્યું છે તે સાંભળો.

ભવ્યપણાની કસોટી

સમસ્ત છવરાશિના ભવ્ય અને અભવ્ય એવા બે ભેદ પાડવામાં આવ્યા છે, તેમાં સાધુઓનો પણ સમાવેશ થઈ જાય છે. મતલબ કે સામાન્ય છવોની જેમ સાધુસમુદાયમાં ભવ્ય સાધુ પણ હોય અને અભવ્ય એવા માત્ર ભેખ-ધારી સાધુ પણ હોય. હવે જો વક્તવ્યપણાની દૃષ્ટિએ— ઉપદેશ આપવાનીદૃષ્ટિએ—જોઈએ તો એથી ભવ્ય કે અભવ્યનો ભેદ ન પારખી શકાય. બન્નેમાં એ રીતે તો સરખાપણું જ હોય. વળી છવ-અછવ આદિ નવ તત્ત્વોમાંથી આઠ તત્ત્વોને ઉપદેશવામાં તો અભવ્ય દોઢ વાર ભવ્યને પણ ટપી જાય, એવું બને. પણ મોક્ષતત્ત્વ આગળ બધાની ખરી કસોટી થઈ જાય. અભવ્યનું ઘડતર જ એવું કે એને મોક્ષની વાત ઉપર અનુરાગ ન જન્મે. જ્યારે ભવ્ય હમેશાં મોક્ષના ધ્યેયમાં જ રહેનારો અને મોક્ષના કારણમાં જ ચિત્ત લગાડનારો હોય. ભવ્યપણાની આ એક કસોટી સમજવી.

લબ્ધ અને અલબ્ધનું વક્તવ્ય એક કેવી રીતે ?

પ્રશ્ન—જો મોક્ષને માનવાની દૃષ્ટિએ આ બે વચ્ચે આવો ભેદ હોય તો પછી લબ્ધ અને અલબ્ધ બેનું વક્તવ્ય એક શી રીતે થાય ? સાધુવેશમાં અલબ્ધ હોય તે શેતાન હોય, એ એમ કહેવાને કાં તૈયાર ન થાય કે આ તો જિનેશ્વરના ગળ્યાં છે ?

ઉત્તર—એક જ કારણ. જૈન શાસનનો માનનારો સંઘ એ જિનેશ્વર મહારાજને છત્ર તરીકે ગણે છે. જિનેશ્વરના શાસ્ત્રને-શાસનને એ એવું છત્ર ગણે છે કે જેની અંદર વિરુદ્ધ બોલવાની કોઈની તાકાત નથી. કોઈ વિરુદ્ધ બોલવા તૈયાર થાય તો જૈન શાસન એને કાંકરાની પેઠે ફેંકી દેતાં વાર ન લગાડે. એટલે જેના નામના સિદ્ધા ચાલતા હોય તેને તો દૂર કેમ કરી શકાય ? ઈચ્છા હોય કે ન હોય, ગમે કે ન ગમે, તોપણ એમનું નામ અને વચન તો સ્વીકારવું જ પડે. એમાં અલબ્ધનો પણ છૂટકો ન થાય. એટલે આમ સંજોગો અને ગરજને લઈને પણ અલબ્ધના વક્તવ્યમાં લબ્ધના વક્તવ્યનું સામ્ય આવી જાય.

જિનેશ્વરના વચનના હવાલાની જરૂર

વળી દુનિયાદારીની દૃષ્ટિએ જોઈએ તો જમાલી મહાવીર ભગવાન કરતાં જળરજસ્ત હતો. મહાવીર ભગવાન સાથે દીક્ષા લેતી વખતે જોડે કોઈ નહીં, ભગવાને તો એકલાએ જ દીક્ષા લીધેલી, જ્યારે જમાલી સાથે ૫૦૦-રાજકુમાર દીક્ષા લેનાર નીકળ્યા. એ કેટલો પ્રભાવ પાડનાર હોય ! વળી મહાવીર મહારાજ પાછળ સ્ત્રીની દીક્ષા ન

હતી, ત્યારે જમાલીએ તો પોતાની શ્રી જોડે દીક્ષા લીધી. તેમાંય વળી જમાલીની શ્રીએ પણ એકલાં નહીં પણ એક હબર શ્રીઓ સાથે દીક્ષા લીધી. ભગવાનની પાછળ શ્રીએ દે કોઈએ દીક્ષા ન લીધી. જમાલીનો આ દેટલો ખોટો પ્રભાવ ! સગપણની દૃષ્ટિએ જોઈએ તો જમાલી મહાવીર મહાગજના જમાઈ. છતાં શાસનને અંગે એક જ શબ્દ વિરુદ્ધ બોલ્યા અને તે નિહતવ ગણાઈ ગયા એટલે ગમે તેવા સમર્થ માણસને પણ જિનેશ્વરના વચનનો હવાડો તો આપવો જ પડે. નહીં તો એ જમાલીની જેમ દૂર ફેંકાઈ ગયા વગર ન રહે.

કહેમાણે કહેતું ગદસ્ય

આ જમાલીની વાત શી હતી તે જરા સમજો. પહેલી દૃષ્ટિએ જોતાં તો જમાલી સાચો લાગે એવી વાત છે. ભગવાન મહાવીરનું એક વચન છે કે કહેમાણે કહે (ક્રિયમાણં કૃતમ) એટલે કે એક કામ કરવા માંડ્યું એટલે તે કૃત્ય જ સમજવું. જમાલી કહે છે કે ‘ કરવા માંડ્યું’ એટલે કૃત્ય ’એ બરાબર નથી, પણ કૃત્ય ત્યારે કૃત્ય કહેવાય. સામાન્ય રીતે વિચારતાં જમાલીની વાત તરત જ સીધી અને સાચી દેખાય. આરંભ કરેલાં કાર્યો, તે બધાં ભગવાન મહાવીરના સિદ્ધાંતે પૂર્ણ થઈ ગયેલાં ગણવાં; એમાં અધૂરું રહે જ નહિ. ત્યારે હુનિયામાં તો દેટલીય વાર કોઈ કામ શરૂ થયાં છતાં અધૂરું રહે છે. તેથી મહાવીર મહારાજનો સિદ્ધાંત ખોટો છે તેમ તમને દેખીતું લાગશે. આ આગમવચન મુજબ તો ‘ અધૂરું ’ એ શબ્દ જ મહાવીર મહારાજના સિદ્ધાંતમાં ન રહ્યો. એટલે કે ભગવતી વાંચવા માંડ્યું એટલે વંચાઈ ગયું; તપસ્યા-માસખમણ શરૂ કૃત્ય એટલે થઈ ગયું; આ વાત

કેવી રીતે બુદ્ધિમાં ઊતરે? જમાલી આની સામે કહે છે કે હે માણસો ! આવી વાતોથી ભરમાશો નહિ. ખોટી વાતને વાલી સાબિત કરે છે. કેટલાકે સવારે ઉપવાસ શરૂ કરે, પછી આખો દહાડો કરવાનું કંઈ નહીં, એમ જ ને ? જગતની દૃષ્ટિએ જોવા જઈએ—ઉપલક દૃષ્ટિથી જોઈએ—તો દુનિયામાં સેંકડો કાર્યો અધૂરાં દેખીએ છીએ. તો પછી મહાવીર મહારાજ તો માંખોનેય હસવું આવે તેવું ખાલે છે, એમ કોઈ દોષારોપણ કરે તો તેને કેમ કરી રોકી શકાય ? જમાલીનો વિરોધ પણ આ જ કારણે હતો. પરંતુ મહાનુભાવ ! જરાક સ્થિર ચિત્તે બારીક દૃષ્ટિમાં આવો અને વિચાર કરો કે એક સામાન્ય માનવીને પણ પહેલી દૃષ્ટિએ જ 'ખોટું' લાગે એવું વચન સર્વજ્ઞ એવા મહાવીર મહારાજે કેમ કહ્યું હશે ? આવું વચન એક સર્વજ્ઞ ખાલે તેમાં કંઈક રહસ્ય તો હશે જ ને ? જુઓ, મહાવીર મહારાજે કહેમાણે કહે કહ્યું છે તે સ્થૂલ કાર્યોની અપેક્ષાએ નહિ. સ્થૂલ કાર્યોની અપેક્ષાએ આમ કહ્યું હતે તો તો ભવોભવ ચારિત્રનું આરાધન કરીને મોક્ષે જવા માટે કટીબદ્ધ થવાની કે ઉત્કટ આરાધના કરવાની જરૂર જ પડત નહીં. પણ સમ્યક્ત્વ પામ્યો એટલે મોક્ષ મળી ગયો, એવો એ વચનનો અર્થ નથી. એમણે આ વચન કહ્યું છે તે બારીક દૃષ્ટિએ કહ્યું છે. હીરા, મોતી કંઈ રૂનાં ઘોઠડાંની જેમ ન તોલાય. હીરા મોતી માટે જેમ વિશિષ્ટ કાંટો જોઈએ તેમ આ વચન સમજવા માટે પણ સ્થૂલ દૃષ્ટિથી કામ ન ચાલે. એનું નિરૂપણ તો સૂક્ષ્મ દૃષ્ટિ વડે જ કરી શકાય. આવા વચનને પણ જો સ્થૂલદૃષ્ટિથી સમજવામાં આવે તો તો હીરા મોતીને રૂનાં ઘોઠડા તોલ-

વાના મોટા કાંટે તોલવા જતાં જેવી અવ્યવસ્થા થાય તેવી જ અવ્યવસ્થા અને જેરચમજણુ કિર્મી થયા વગર ન રહે. બિચારા જમાલીને પણ આમ જ થયું. એ ભગવાનની સૂક્ષ્મ બુદ્ધિગમ્ય વાણીને સ્વદ બુદ્ધિથી માપવા ગયો, અને સાચો માર્ગ દૂરી ગયો અને છેવટે શાસનની બહાર થઈ ગયો.

આ વાત આ રીતે સમજવી ઘટે : ચારિત્રના આઠ ભવો, દેશોન કોડપૂર્વ વર્ણોનું ચારિત્ર કહેવું છે. દીકાને ટકાઠે જ મોઢા આગી બાંધ, એ દૃષ્ટિએ એમણે આ વચન નથી કહ્યું. એટલે એ દૃષ્ટિએ આ વચનને તોલવા ન જાય. આ વચન કહ્યું છે તે 'સમય'ની દૃષ્ટિએ કહ્યું છે. સમય કોનું નામ ? જૈન શાસ્ત્રનો બહુકાર સારી રીતે સમજે છે કે પ્રદેશનો ભેદ કરવાની તાકાત દેવળી ભગવંતની પણ નથી તેમ સમયનો ભેદ દોઢથી થઈ શકતો નથી. મીનીટનો આગડો પાછડો ભાગ કહી શકાય અને એ રીતે એનો ભેદ પણ કરી શકાય. ૩૦ સેકંડ પહેલાં કે પાછળ, એમ ભાગ કરી શકીએ. પણ સમયમાં તો વચડો, આગડો, પાછડો એવા ભાગ થાય જ ક્યાંથી ? જોના એ ભાગ પણ થવા સુકડેલ તો પછી વચડો ભાગ તો થાય ક્યાંથી ? સમયએવી ચીજ છે કે જોના એકતા એ ભાગ પણ થઈ શકે જ નહિ. આ સમય ઉપર મહાવીર મહારાજના આ કહેવાળે કહે એ સિદ્ધાંતનો આધાર છે. અભિન્ન કાળ તેનું નામ સમય. અભેદ ને જ પ્રદેશ. જેમ પુદ્ગલનો અભેદ ભાગ પરમાણુ, તેમ જે કાળ પ્રદેશના એકતા એ ભાગ ન થઈ શકે તે સમય. અભેદ એવા એ સમયના કાર્યમાં કરવા માંડ્યાનો કાળ કયો ? ને થઈ ગયાનો કાળ

કયો ? આમાં ‘ કરવા માંડ્યા ’નો અને ‘ થઈ ગયા ’નો લેદ કેમ કરી પાડી શકાય ? એક સમયનું કાર્ય—કેવળજ્ઞાની મહારાજે એક સમયમાં આખું જગત જાણ્યું—તેમાં જાણવા માંડ્યું ક્યારે ને જાણ્યું ક્યારે ? જાણવા માંડવાનો સમય જુદો હો તો જાણવાનો સમય જુદો હોવો પડે. અને એમ કરવા જતાં અલેદ્ય સમયનો લેદ કરવો પડે, જે અસંભવ છે. કેવળજ્ઞાનમાં સમય વિચારો. ‘ મહાવીર ’ નામ, તે જાણવા માંડ્યું ત્યારે જ જાણ્યું. જે સમયે જાણવા માંડ્યું તે જ સમયે જાણ્યું. ‘ જમાલી ’ નામ તે જાણવા માંડ્યું ત્યારે પ્રથમ સમયે જ તે જાણ્યું. પહેલે સમયે શરૂ કર્યું અને બીજે સમયે પૂરું કર્યું એમ માનીએ તો દરેક સમયનું કાર્ય જુદું પડી જાય અને ક્રિયા અને ફળમાં પણ લેદ પડી જાય. પણ મહાવીર મહારાજના સિદ્ધાંતમાં ક્રિયાકાળ ને ફળકાળ એ જુદા હોતા નથી. લાંબા વખતનાં કાર્યોમાં ક્રિયાકાળ અને ફળકાળ જુદા દેખીએ તેમાં પણ મહાવીર મહારાજના સિદ્ધાંતે ફરક છે.

આરંભ અને પૂર્ણાહુતિ એક કેવી રીતે ?

પ્રશ્ન—વાંચવા માંડ્યું તેટલું વાંચાઈ ગયું, એમ કેમ માની શકાય ? લગવતીસૂત્ર શરૂ કર્યું તો તે જે દિવસે વાંચવું શરૂ કર્યું તે દિવસે પૂરું થઈ ગયું, એમ તે બને બરું ? એક એક દહાડે એક એક ઉપવાસ થયો ત્યારે ત્રીસ દહાડે મહિનાના ઉપવાસ પૂરા થયા. મતલબ કે—ત્રીસમે દહાડે ત્રીસમે ઉપવાસ થયો. વળી પહેલે દહાડે કરવા માંડેલા ઉપવાસમાં પણ આઠ પહોરના દહાડામાં પહેલા પહોરે પહેલા પહોરનો અણાહારપણાનો શુભ, યાવત્ આઠમે પહોરે

આત્મા પહોરનો એ શુદ્ધ થયો, તો પછી પ્રારંભ અને પૂર્ણાવૃત્તિ એ બે છેડાને એક દેવી રીતે માની શકાય ?

ઉત્તર—અધૂરાં દેવું નામ ? થોડો ભાગ થયો અને થોડો બાકી રહ્યો તે અધૂરાં આ અપેક્ષાએ “ કરવા માંડ્યો એ થયો, ” ન ગણાય. પણ ઉપર કહ્યું તેમ ‘સમય’ને ધ્યાનમાં રાખીને વિચારો તો આ વાત માન્યા વગર બીજે માર્ગ ન નહીં રહે. સમયની દૃષ્ટિએ વિચારીએ તો ક્રિયા અને કર્મનો કે આરંભ અને અંતનો ભેદ પાડી શકાય નહીં, અને આ અભેદને જ સૂચવનારું ન આ આજમવચન છે. ઉપદેશમાં તો શાસ્ત્રની રીત ન ભેદજો.

હવે મૂળ વાત ઉપર આવો. જૈન શાસ્ત્ર એક એવું પ્રખર સિદ્ધાંતવાનું છે કે એ કોઈને પણ પોતાના મૂળ સિદ્ધાંતથી ફરવા ન દે. ને ફરે તો એને કાંકરાની માફક ફેંટી દે. આવો જળરો જમાલી છે. ખુદ ભગવાનનો જમાઈ, છતાં જૈન શાસ્ત્રને એને કાંકરાની માફક ફેંટી દીધો. તેથી અભવ્ય સાધુ હોય તે અંદરથી શ્વેતાન હોય, મોક્ષને ન માનતો હોય. છતાં તેને જૈન શાસ્ત્ર પ્રમાણે બોલવું તો પડે જ. એ શ્વેતાનખનું પ્રતિબોધ કરવામાં ન કરે; કારણ કે અભવ્યના પ્રતિબોધેલા અનંતા મોક્ષે ગયા છે. જેને મોક્ષ પ્રત્યે અંતરમાં અતુરો નથી એવા અભવ્ય સાધુને “ મેં ગળ્યાં માર્યા છે ” તેમ કહેવામાં શી હરકત હતી ? જૈન શાસ્ત્રનો કોટો અને સંઘની સત્તા એવાં જળરજસ્ત હતાં કે તેથી અભવ્યને પણ જૈન શાસ્ત્રની રીતિ પ્રમાણે જ ઉપદેશ આપવો પડતો હતો. વક્તા-શ્રોતાની છત્રછાયા એક હોવી જોઈએ. તેમાં નિદ્રવોની પેઠે વક્તવ્યમાં ભેદ ન હોવો જોઈએ.

ભવ્ય અને અભવ્યના પ્રયોજનમાં ભેદ

વળી એવું પણ બને કે, વક્તવ્ય એક હોય, છતાં પ્રયોજન જુદું હોય. ભવ્યનુ પ્રયોજન કર્મનો ક્ષય, સંવર, નિર્જરા કે મોક્ષ હોય. અભવ્ય-શેતાન સાધુ, તેનું વક્તવ્ય જૈન શાસનનું હોય, પણ એનો મુદ્દો દોઢો મારી કીર્તિ ગાય, મને મહત્તા આપે એવો સ્વાર્થી અને દૂંડો હોય; એને મોક્ષનું ધ્યેય ન હોય. અભવ્ય સાધુ ને ભવ્ય સાધુમાં છત્રછાયા કે વક્તવ્યનો ફરક ન હોય, પણ પ્રયોજનમાં જરૂર ફેર હોય. ભવ્ય એમ વિચારે કે હું તરું ને અન્યને તારું. અને અભવ્યનુ પ્રયોજન એ કે હું રૂખું તોયે શું ? મારે રૂખવા-તરવાથી પ્રયોજન નથી; હું પૂજાઉં, મારો જશ ગવાય એટલે બસ; અભવ્યનો આ જ મુદ્દો રહે. આમ ભવ્ય અને અભવ્ય વચ્ચે પ્રયોજનમાં ભેદ પડે.

પ્રયોજન અને રીતિનું સરખાપણું

અને જ્યાં પ્રયોજનમાં ફેર ન હોય પણ એકસરખાપણું હોય ત્યાં રીતિમાં પણ સરખાપણું આવે. જૈન શાસ્ત્રના અસંખ્યાત જોગોમાં ત્રણ વસ્તુ મળેલી છે : છત્રછાયા જિનેશ્વરની, વક્તવ્ય તેનું જ, ધ્યેય મોક્ષનું જ હોય. તેથી સંબંધ અને રીતિ જાળવવા માટે સવારસાંજ પ્રતિક્રમણ તેમજ પડિલેહણ વખતે તે દ્વારા જ મોક્ષ સાધવાની રીતિ. તપ, વૈયાવચ્ચ, સ્વાધ્યાય વખતે તે દ્વારા જ મોક્ષ સાધવાની રીતિ. પ્રયોજન વગેરે ચાર વાતો નક્કી કરવા માટે ગણધર મહારાજે છત્રછાયા નક્કી કરી. તમારે ને મારે એક જ છત્રછાયામાં એટલે કે પંચપરમેષ્ઠીની છત્રછાયામાં રહેવાનું છે.

વક્તા અને શ્રોતા બનવાને પણ તેઓ જ લાયક છે, જેઓ જિનેશ્વરની છત્રછાયાને કબૂલ કરનારા હોય.

અરિહંતને કેમ માનીએ છીએ ?

પ્રશ્ન—દોઢ કહેશે કે ઘડીક પંચપરમેષ્ઠીની છત્રછાયા કહો છો અને ઘડીક જિનેશ્વરની છત્રછાયા કહો છો તો જિનેશ્વર ભગવાન એ તો છત્રનો દાંડો છે; સિદ્ધ, આચાર્યોદિ સગિયા તથા લૂગડું છે. તો પછી અરિહંતને આગળ કરવાનું શું કામ ?

ઉત્તર—આપણે કંઈ અરિહંતને આંધળા થઈ માનતા નથી. નહિંતર—

“ પ્રથમરસનિમગ્નં દૃષ્ટિયુગ્મં પ્રસન્નં,
વદનકમલમદ્ભુ કામિનીસંગશુન્ય. ।
કરયુગલમપિ યત્તે શસ્ત્રમમ્બન્ધવન્ધ્યં.
તદસિ જગતિ દેવો વીતરાગસ્ત્વમેવ ॥ ”

—એમ કહીને (હે ભગવાન ! આપનાં) બન્ને નેત્રે શાંતરસથી ભર્યા છે, આપનું મુખકમળ આનંદભર્યું છે, આપનો ખોળો સ્ત્રીના સંગથી રહિત છે, આપના બન્ને હાથ શસ્ત્ર વગરના છે. માટે આપ જ દુનિયામાં વીતરાગ દેવ છો—એવ! ગુણોવાળા અરિહંતને નમસ્કાર કરવા ન પડત. આપણે કંઈ જિનેશ્વરને છવ કે વ્યક્તિ તરીકે માનતા નથી, પણ એમના ગુણ દેખીને માનીએ છીએ. સત્તાના દોરમાં ‘ હું કહું તે માનવું જોઈએ; તમારે તેનો વિચાર કરવાનો ન હોય ’ એવી જોહુકમી તો મોગલાર્ધ સત્તામાં પણ નથી ચાલતી તો શાણી સત્તામાં તો એ ક્યાંથી જ

ચાલે ? જૈન શાસનમાં ‘ હું કહું તે માની લેવું ’ તે નહીં ચાલે. ભગવતીસૂત્રમાં ૩૬ હજાર પ્રશ્નો શા માટે ? કહેવા-
માત્રથી માનવાનું હોય ત્યાં પ્રશ્નને અવકાશ રહેતો નથી. કહેવા-
માત્રથી નહિ માનવામાં મુદ્દો શો ? ગૌતમ સરખા સાંભળ-
નારા, તીર્થંકર સરખા કહેનારા, તેમાં કયા મુદ્દાથી કહો છો ?
આનો મુદ્દો એ જ કે મહાવીર મહારાજને ગૌતમ
સરખા સવાલ પૂછી શકે છે તો પછી ‘ ખબરદાર, હું કહું ’
તે સાંભળી લો; નહીંતર ભીડી જાઓ, અહીં આવશો નહિ,’
આમ કહેવું એ જૈન શાસનની રીતિ ન ગણાય. અરિહંતના
શાસનમાં દરેકને શંકા કરીને સમાધાન મેળવાનો મુદ્દો
સમાયેલો છે, તેથી જ અરિહંતને આગળ કરવામાં આવે છે.
બિચારા શ્રોતા શીંગડાના ખાંડા, પૂંછડાના ખાંડા હોય ત્યાં
શું કરવું ? જાહેરમાં બધાને મેં કહ્યું, જેને જરૂર હોય તે
લલે મારી ડાલડી લે. છતાં કોઈએ મારી ડાલડી ન લીધી.
કારણ કે પહેલેથી ખાનગીમાં સોગન ખવરાવ્યા છે કે કોઈ
ડાલડી લેશે નહિ. એટલે પછી લે શી રીતે ? આ જ રીતે ખીજ
ઠેકાણે પહેલેથી પ્રશ્ન પૂછવાની ના કહી અને પછી કહે છે
કે પ્રશ્ન પૂછવા હોય તો પૂછી લો. પણ જ્યાં ખાનગીમાં
અંધશ્રદ્ધાની કંઠી બંધાતી હોય ત્યાં પછી કહેવા છતાં પણ
જાહેરમાં પ્રશ્ન કોણ પૂછે ? પણ હેતુ, યુક્તિ પૂછવાં તે દરેક
જિજ્ઞાસુનો હક્ક છે, એ વાત ગૌતમ સરખાએ જાહેર કરી.
એનો અર્થ એ કે ભગવાન જિનેશ્વરને આપણે આંધળિયાં
કરી નથી માનતા. તેમની લાયકાત માટે તેમનાં નામ
સાચુંક રાખવાં પડે અને એ નામની વ્યુત્પત્તિઓ કરીને
એ નામવાળી વ્યક્તિની વિશેષતા નક્કી કરવી પડે. અરિ-

હંત દેવતાને પૂજ્ય, સર્વજ્ઞ, મમતા વગરના, સ્વમત્ર કર્મનો
ક્ષય કયોં માટે એમને માનીએ છીએ. જન્મ, જરા, મરણ
ફેર નહિ કરે માટે માનીએ છીએ.

વચનવિશ્વાસે પુરુષવિશ્વાસ

દુનિયામાં ઘણે સ્થળે મારીને મુસલમાન કરાય છે,
અથવા અંધશ્રદ્ધાસ્પી એર દર્દને પથો ચલાવવામાં આવે
છે. પણ લગવાન મહાવીરે તો ચોખ્ખું કહ્યું દે-હે સાધુઓ !
મારું વચન પરીક્ષા કરીને માનજો; માત્ર મારા ગૌરવથી ન
માનશો. જેનું વચન યુક્તિવાળું હોય તેને આમ કહેવામાં
હર દે સંદેશ ન જ થાય. પરીક્ષક વર્ગને તો વચનવિશ્વાસે
પુરુષવિશ્વાસ કરવાનો હોય છે. અન્યમતવાળા તો પોતાના
ધર્મને જ માનનારા હોવાથી તેમને વચનવિશ્વાસે પુરુષ-
વિશ્વાસ નથી, પણ પુરુષવિશ્વાસે વચનવિશ્વાસ છે. પણ
સત્યને પામવાનો ખરો માર્ગ વચનની પરીક્ષા કરી વક્તાની
પરીક્ષા કરવી તે છે. જેનું વચન યોગ્ય હોય તે પુરુષને
આપણે માનીએ એ જ અપેક્ષાએ પૂજ્ય હેમચંદ્રસૂરિશ્રીએ
ઘત્રીસ્રીમાં કહ્યું દે—

ક્ષિપ્યેત વાઽન્યૈઃ સદશીક્રિયેત વા,
તવાઙ્ગિવ્રણીઢે લુઠનં સુરેશિતુઃ ।

इदं यथावस्थितवस्तुदेशनं,
परैः कथङ्कारमपाकरिष्यते ? ॥

કલિકાલસર્વજ્ઞ હેમચંદ્રાચાર્ય વીતરાગને કહે છે
દે-હે પ્રભુ, તમારા સાચા બોલાપણનો વિશ્વાસ ન હોત

તો, બીજું બધું છતાં, તમને પછાડી દેતાં વાર ન લાગત. કહાવ્ય તમારી શક્તિ વધારે હોય અને બીજાની ઓછી હોય તો તે તમને પછાડી ન શકે એમ બને, પણ છેવટે ‘ હું રાંડ થાઉં સાથે તને પણ રાંડ કરું ’ એવો ઘાટ તો બનત જ. સોહાગણને પગે રાંડેલી પડી તો સામે તે તેને પગે પડી, આમ બે સરખેસરખા થઈ જાય. છેવટે બીજું કંઈ ન કરી શકત તો ઈંદ્ર તમને પૂજે છે, તે વાત તો અવશ્ય હવામાં જ ઉડાડી દેત. દુનિયા સાચાની છે, તો દેવતા કંઈ જૂઠા છે ? સામાન્ય માનવી પણ જૂઠામાં સહકાર આપતાં ડરે છે, તો દેવતા જૂઠાના પક્ષમાં કેમ પડે ? તો પછી ઈંદ્ર તો જુઠાની છાયાએ પણ કેમ ઊભા રહે ? આમ બે તમારા બોલમાં સચ્ચાઈ ન હોય તો તમારું ઈંદ્ર-સેવ્યપણું-ઈન્દ્રપૂજ્યપણું લગીરમાં ફેંકી દેવાય. તમે ઈંદ્ર-સેવ્ય પૂજ્ય નથી તે પલકમાં કહી શકાય, પણ તે ક્યારે ? એક વસ્તુ ખસેડી દે-સાચું બોલવું છોડી દે, સત્યનિરૂપણ, તત્ત્વનિરૂપણ છોડી દે તો પછી દેવ-ઈન્દ્ર-પૂજ્યપણું કેટલી પણ રહે ? એક પણ પણ ન રહે. પણ હે ભગવન્ ! આપના સત્ય તત્ત્વ-નિરૂપણ આગળ અમારું કંઈ જોર ચાલવું નથી. તેથી બીજા કેઈ તમને પછાડી શક્તા નથી. એટલું જ નહીં પણ પોતાના બોલિયા-બરોબરિયા પણ કરી શક્તા નથી કે ઈંદ્ર મહારાજનું સેવન ખસેડી શક્તા નથી. અરિહંત ભગવાનને ‘ યથાસ્થિતાર્થવાદી ’ કહ્યા છે એટલે બધાયને એમના વચન ઉપર જ-વચનાતિશય ઉપર જ-આધાર રાખવો પડે છે.

શ્રદ્ધા મૂકતાં પહેલાં વિચારની જરૂર

પ્રશ્ન—આમ જો વચનવિશ્વાસે જ પુરુષવિશ્વાસ રાખીએ તો એનો અર્થ તો એવો કે વ્યક્તિ ઉપર તો વિશ્વાસ નહીં જ ને?

ઉત્તર—મહાનુભાવ ! તમે જરા ભૂલો છો. શ્રદ્ધા મૂકતાં પહેલાં જેના ઉપર શ્રદ્ધા મૂકવી હોય તેની યોગ્યતા તથા-સ્વા માટે તેનું વચન-તેના વચનનું સાચાપણું-તથાસત્ય જ પડે. અને એક વખત વચન ઉપર વિશ્વાસ બેઠો પછી વચનના બદલે પુરુષ ઉપર વિશ્વાસ કરવામાં કશું જોખમ નથી. આનો અર્થ એ કે પ્રારંભ થાય વચનવિશ્વાસે પુરુષ-વિશ્વાસના આધારે; અને પછીનું બધું કામ ચાલે પુરુષ-વિશ્વાસે વચન-વિશ્વાસની શ્રદ્ધાના બળે. મતલબ કે શ્રદ્ધા મૂકતાં પહેલાં વિચાર કરવો પડે.

આજ્ઞાગ્રાહ્ય પદાર્થ

વર્ણી અગમ્ય પદાર્થોમાં વચન ઉપર વિશ્વાસ રાખવો જ પડે. ભગ્ય અભગ્ય બે પ્રકારના હોય તેમાં કોણ કોને પૂછવા જાય ? ત્યાં ઈન્દ્રિયગમ્યપણું કે ચુકિતનો વિષય નથી ત્યાં, માત્ર વસ્તાના જ્ઞાનનો જ વિશ્વાસ કરવો પડે; તેવામાં વસ્તાના જ્ઞાનથી જ માનવું પડે અતીન્દ્રિય અથવા આજ્ઞાગ્રાહ્ય, એટલે કે હેતુ-ચુકિતથી અગમ્ય તેવા પદાર્થોમાં આજ્ઞાથી માનવાનું કહેવું પડે. ત્યાં તો દેવળ આગામિજ્ઞો, સામાન્ય કહેયઘ્નો, દોઢંતિષ દોઢંતો આજ્ઞાથી જ મનાય; એ સિવાય બીજો માનવામાં રસ્તો ન હોય. હવેની સઘનતા સંબંધી વહુન કરતાં શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે કે સોયના અગ્રભાગ ઉપરની લીલ-

કૂલમાં કેટલા જીવો રહે ? આનો જવાબ એવો કે-સિદ્ધિના, નારકી, મનુષ્યો, ઠોરો, જનાવરો, પાંખી, એકેન્દ્રિયથી પાંચેન્દ્રિય સુધીના જીવો, પૃથ્વી, અપ, તેજ, વાઉ બધાને એકઠા કરીએ, જગતના જેટલા ઝાડના પાંદડા, ફળ, ફૂલ, ખી, પ્રત્યેક વનસ્પતિના જીવને સાથે લઈએ તે કરતાં પણ અનંતગુણ જીવો સોયની આણીના અગ્ર ભાગ ઉપર રહેલા લીલકૂલમાં માન્યા છે. તેવી રીતે કુંગળી, બટાકા, શકરિયાં વગેરે બધા કંદમૂળમાં પણ અનન્તાનન્ત જીવો રહેલા છે. આ વિષય બુદ્ધિનો કે યુક્તિનો નથી પણ માત્ર વિશિષ્ટ જ્ઞાની પુરુષની વિશિષ્ટ આજ્ઞાનો જ આ વિષય છે.

પ્રશ્ન—એક ટાંકણીની આણી ઉપર લાખો દીવાની જ્યોત જુદી જુદી રહી શકે છે, તો ટાંકણીની ટોચના તેટલા ભાગ પડ્યા ગણાય. કેમ કે એ અજવાળાં એકમેક નથી થયાં, પણ જે દીવો ચોલ્યો તેનું અજવાળું જાય છે. આમ જુદાં જુદાં અજવાળાં ટાંકણીના અગ્રભાગ ઉપર જુદી જુદી રીતે રહેલાં છે. આ યુક્તિ ત્યાં લીલકૂલમાં કેમ ન વાપરવી ?

ઉત્તર—ભાઈ, જ્યાં અનંતકાયનું દષ્ટાંત આપણા હાથમાં નથી ત્યાં પછી નિગોદની વાતને મળતી વાત કરવી એ નિરર્થક છે. કંદમૂળમાં આટલાં જીવો રહ્યા છે, એ કેવળી મહારાજના વચનથી માનવાનું છે. આવા પદાર્થો આજ્ઞાએ માનવા. આમ છતાં જ્યાં હેતુ, યુક્તિ હોય અને પ્રયોજન કે વ્યાપ્તિ જણાવી શકાય તો તે દ્વારા પણ મનાવી શકાય. હેતુ, યુક્તિ, દષ્ટાંતની જરૂર

અનંતી જીવરાશિ અરિહંતની આજ્ઞાથી માનવી છે,

તો કર્મદાય, નિર્જરા, બંધ, મોક્ષ બધું ભગવાનના વિશ્વાસે માનો. મતલબ કે માત્ર કેવળીગમ્ય તેવા પદાર્થોમાં જ આજ્ઞાને આગળ કરી શકાય. બાકી જે પદાર્થો હેતુ, યુક્તિ, દષ્ટાંતથી સાબિત થઈ શકે તેવા હોય તેને માટે તો હેતુ, યુક્તિ, દષ્ટાંતો જણાવવાં જોઈએ. નહિતર વક્તાની રીતિને તોડનાર ગણવેા જોઈએ. જ્યાં હેતુ, યુક્તિ, દષ્ટાંતો લાગુ પડે ત્યાં તેવી જગો પર મારા વચનથી કે ભગવાનના વચનથી માની લેા, તેમ કહેનાર વક્તાની રીતિનું ખંડન કરનારો બને છે. આટલા માટે અરિહંતને માનવાનાં કારણો જણાવ્યાં.

અરિહંત અને સિદ્ધ એ દેવતત્ત્વ

સિદ્ધ મહારાજ આઠે કર્મ રહિત છે. તેમને નથી વચન, નથી કાયા, નથી પ્રવૃત્તિ, નથી કથન, પરંતુ તેઓને પણ જે માનીએ છીએ, નમસ્કાર કરીએ છીએ એમાં હેતુ જણાવ્યો છે કે તેઓ આઠ કર્મ રહિત થયા માટે તેમને માનવા. તેઓ અનંત જ્ઞાનાદિ શુભ્રવાળા હોઈ મંગળરૂપ થયા, આલંબનરૂપ થયા માટે માનવા. મહાવીરના શાસનને અંગે અરિહંતને નમસ્કાર કેમ કરવો? મોક્ષમાર્ગ બતાવે માટે માનવા. અરિહંત-સિદ્ધને નમસ્કાર કરવામાં કારણ જણાવ્યું. આપણા સુકાનનું દષ્ટિબિંદુ સિદ્ધપણું છે માટે તેમને નમીએ છીએ. બંને પરમેષી નિયમિત છે. સર્વજ્ઞ વીતરાગપણુવાળા સાધ્ય સિદ્ધિએ પહોંચેલા છે. માટે બંને દેવતત્ત્વ.

આચાર્યના ઉપકારની વિશાળતા

હવે દેવતત્ત્વ નમસ્કાર કરવા લાયક ગણ્યું, તે ક્યાંથી

ઉત્પન્ન થયું ? ગુરુતત્ત્વમાંથી. દેવમાં અરિહંતો, સિદ્ધો લેવામાં આવ્યા. અને તેમની ઉત્પત્તિ ગુરુતત્ત્વમાંથી માનવામાં આવી. દેવ અનાજરૂપ, ગુરુ ખેતરરૂપ, ગુરુતત્ત્વમાંથી અરિહંત, સિદ્ધરૂપ દેવોની ઉત્પત્તિ છે. અરિહંત ઉપકાર કરે તે ઘણો ઓછો. રિખવદેવજી લગવાન એક હજાર વર્ષ ન્યૂન એક લાખપૂર્વ કેવળી પર્યાયવાળા હતા, ત્યાં સુધી તેમણે ઉપકાર કર્યો. બાકી પચાસલાખ કોડ સાગરોપમ સુધી ઉપકાર કેાણે કર્યો ? અસંખ્યાત પુરુષ-પાટ-પરંપરા સુધી મોક્ષ મેળવી આપવાનો ઉપકાર કેાણે કર્યો ? આવો ઉપકાર આચાર્ય લગવંતોએ જ કર્યો છે. એટલે પછી અરિહંતના ઉપકારના કાળનો અને આ કાળનો હિસાબ કરો. આચાર્યનો ઉપકાર પચાસ લાખ કોડ સાગરોપમ સુધી ચાલુ રહ્યો. અરિહંત પોતે બિરાજે ત્યાં જ ઉપકાર. પણ આખા આર્યક્ષેત્રમાં ઉપકાર કેાણુ કરે ? આ સવાલનો જવાબ શોધતાં આપણે દેવતત્ત્વ ઉપરથી ગુરુતત્ત્વ ઉપર આવીએ છીએ. આવો ક્ષેત્ર અને કાળની દૃષ્ટિએ બહુ મોટો ઉપકાર કરનાર તે આચાર્ય તત્ત્વ, ગુરુતત્ત્વ. લાંબા કાળ સુધી ઉપકાર કરનારું તત્ત્વ હોય તો તે ગુરુતત્ત્વ તીર્થંકરનું વચન લવ્ય જીવને આ કાને આવ્યું ને આ કાને ગયું. પણ તીર્થંકરના વચનનો ઉપકાર સ્થાયી કરી દેનાર કેાઈ હોય તો તે ગુરુરૂપ ગણધર મહારાજ. જીએ, ગણધર લગવંતોએ જ દ્વાદશાંગી ગૂંથી, તીર્થંકરનું વ્યાખ્યાન બિડી ગયું, આજે આ ક્ષેત્રમાં કેાઈ લાવ તીર્થંકર વિચરતા પણ નથી, છતાં તેમના વચનનું આવર્તન કરી શકીએ છીએ તે ગણધરે ગૂંથ્યું તેથી. આ બધો ઉપકાર ગણધર મહારાજનો. ઘણા વખત લગી અને ઘણા ક્ષેત્રમાં જો કેાઈ

અર્પણ કરો. ત્યાં અર્પણરૂપે સેવા લેવામાં આવે છે; ત્યાં ચૂંચાં કરવાનું જ નહિ. ફેજદાર કે હવાલદાર ફટકા મારે તો ચૂંચા કરવાનો કે ખૂંચો મારવાનો હક્ક ખરો, પણ આવા ગુરુઓના ગુરુપણાની ગુલામીમાં ગરકાવ થયેલાને ચૂંચાં કરવાનો પણ હક્ક નથી. પણ જૈન શાસનમાં તો વિનયને જ પ્રધાનતા આપવામાં આવી હોવાથી સર્વવિરતિવાળા શિષ્યો આચાર્યને લાયક વિનય જ અર્પણ કરે છે. પૌષ્ઠ લેવાવાળા પણ મન, વચન, કાયાને અર્પણ કરવારૂપ વિનય કરે છે. આચાર્યને યોગ્ય જે વિનય તે વિનયરૂપ મર્યાદાએ જે સેવા કરાય તે સાચો વિનય છે.

દાતાર અને યાચકમાં કોણ સેવ્ય ?

પ્રશ્ન—કોઈ ગૃહસ્થ એમ પ્રશ્ન પૂછે કે આચાર્ય વળી સેવ્ય ક્યારના ? ખરી રીતે તો અમે જ સેવ્ય છીએ. કારણ કે આચાર્યને મકાન, દવા, ખોરાક, પાણી, વસ્ત્ર વગેરે અમે આપીએ છીએ. તો પછી દાતાર સેવ્ય કે યાચક સેવ્ય ? યાચક તે વળી સેવ્ય હોય ખરો ? એમનું નામ તો ભિક્ષુક અને અમે તો દાતાર. એટલે અમને સેવા કરવાનું કહો છો, તે ખરેખર લાયકાત બહારની વાત છે. સાચી રીતે તો દાતાર સેવ્ય અને યાચક સેવક હોય. છતાં આવું ઊટલું કેમ કહેવામાં આવે છે ?

ઉત્તર—ધ્યાનમાં રાખવાનું છે કે જો આપણે સાદું કરતાં હોઈએ તો તમે કહો છો તે સાચું પડે. પણ સાધુ કંઈ સાટાના વેપારી નથી. તું મને અનાજ આપજે, હું તને ઉપદેશ આપીશ, એમ કદી કહેતા નથી. તેઓ તો તમે.

આપો કે ન આપો તોપણ ધર્મનો ઉપદેશ તો દોઢ પછી જાતના બદલાની આશા વગર આપતા જ રહે છે. અને તેથી તેઓ ભિક્ષુક હોવા છતાં સ્વેચ્છ બન્યા છે. ખરી રીતે તો એમનું ભિક્ષુકપણું જ એમને સ્વેચ્છ બનાવનારું છે.

આચાર્ય સેવવા લાયક ગાથી ?

અરિહંતોને મુખ્ય ગણ્યા તે ઉપકારને અંગે છે. તે જ રીતે અરિહંત ભગવાન પછી જિનેશ્વર ભગવાનનું શાસન ચલાવનારા અને તેમાં કહેલા પદાર્થોને સમજાવનારા અને હૃદયમાં ઉતારનારા, એવા દોઢ હોય તો તે કેવળ આચાર્ય ભગવાન. જેઓ વક્તવ્ય પદાર્થને શ્રદ્ધામાં દાખલ કરે, ઉપદેશમાં વહેવડાવે, તેમને અન્ન-પાણી આપે તે તો હીરાના દલાલને પાનખીડું આપ્યા જેવું છે. જૈન-શાસનના પદાર્થો સ્વયં જાણવાવાળા અને ખીજાઓને જણાવવાવાળાની આગળ અન્ન-પાણી કે વસ્ત્ર-મકાનની કિંમત કેટલી ? માટે આચાર્ય સેવવા લાયક.

ઝવેરી બજારમાં આથડતો દોણ કરે ? જેને ઝવેરાતનો ખપ હોય તે. પણ જેને ચીસડાં જોઈતાં હોય તે ઝવેરી બજારમાં ન જાય. અહીં પણ જેમને જૈનન શાસનનો ખપ છે, તત્ત્વરૂપ પદાર્થો જાણવાનો ખપ છે, તેઓને માટે ધુરંધર આચાર્ય ઉપકારી છે. આ આખી શ્રેણી આચાર્યો ઉપર રહેલી છે. જેઓ મોક્ષમાર્ગની ઈચ્છાવાળા એટલે કે જૈન આગમોના અર્થારૂપ ધ્યેયની આકાંક્ષાવાળા છે તેવા સુરુષો તો જરૂર તેમની સેવા કરે. આમ આચાર્ય મહારાજનું લક્ષણ જણાવ્યું.

દરેક વાત સાક્ષીપૂર્વક જ કરવી પડે

જેન શાસન કંઈ અભયદેવસૂરિજીના આપનું નહોતું. તેઓ તો માત્ર એક પોસ્ટમેન જેવા છે, અથવા કહો કે દુભાષિયા જેવા છે. દુભાષિયાને સ્વતંત્ર કહેવાનો હક્ક ન હોય. મલયગિરિજી મહારાજ ટીકા કરે ત્યાં જગો જગો પર પહેલાનાં આચાર્યોની સાક્ષી આપે છે; લાખમાં સૂત્રની સાક્ષી આપીને ચાલે છે. અહીં કશું જ ઘરનું કહ્યું ચાલે તેમ નથી. સાક્ષીપૂર્વક જ વાત કરવી પડશે. એમણે જે કહ્યું તે કલ્પેલું નથી કહ્યું. હવે તે જણાવવા માટે આચાર્ય સાક્ષી આપે છે કે આચાર્યને નમસ્કાર કેમ કરવો. તેમાં સાક્ષીની શી જરૂર છે ? જાણીતી વાતમાં પણ અભયદેવ-સૂરિજી સાક્ષી સિવાય વાત કરતા નથી. પણ તે ઠેર ઠેર આહ ચ, ઉક્તં ચ એમ કહીને બીજાની સાક્ષી રજુ કરે છે. જેઓને સાક્ષી તરીકે રજુ કરવામાં આવે છે તે પૂર્વાચાર્યોએ શું કહ્યું તે હવે પછી જોઈશું.

દેશના રર : આચાર્યપદની સમજૂતી

વ્યાખ્યાકાર ભગવાન અબદદેવસૂરીશ્વરજી મહારાજ ભગવતીજીની વ્યાખ્યા કરતાં આગળ જણાવી ગયા છે, દરેક શાસ્ત્રકારે મંગલાદિક આર વસ્તુ નથી કરવાની. આ નથી કરવાનો નિયમ હોવાથી ગણુધર મહારાજ છત્રછાયા નથી કરે છે. જૈન શાસ્ત્રનમાં વક્તાઓના ગમે તે હોય, પણ બધાની છત્રછાયા એક જ. અને તે પંચપરમેષીની છે. તે સિવાય બીજી કોઈ છત્રછાયા માનવામાં આવતી નથી. છત્રના ઢાંડા તરીકે ખુદ ભગવાન અરિહંત હોવાથી તેમને નમસ્કાર કયો, તેથી અરિહંત શબ્દની છએ પ્રકારની વ્યાખ્યા જણાવી.

તીર્થંકર સિવાય બીજાને નમસ્કાર કરવાનો હેતુ

શંકા—કર્મની ૧૫૮ પ્રકૃતિમાં સિદ્ધ. આચાર્ય, ઉપાધ્યાય કે સાધુ નામનું કર્મ નથી. પણ એકલું તીર્થંકર નામકર્મ ગણવામાં આવ્યું છે. એટલે તીર્થંકર નામકર્મ હોવાથી એકલા તીર્થંકરને નમસ્કાર કરવો હતો ને ?

સમાધાન—તમે કર્મની સત્તા દ્વારા નમસ્કાર કરવાનું કહો છો તેથી આમ કહો છો; અમે કૃણ કે પરિણામને ધ્યાનમાં રાખીને નમસ્કાર કરવાનું કહીએ છીએ તેથી એકલા તીર્થંકર કે અરિહંતને નમસ્કાર કરવાનું કહેવાને બદલે પાંચે પરમેષીને નમસ્કાર કરવાનું કહીએ છીએ. આત્માની સંપૂર્ણ-શુદ્ધ અવસ્થા તે સિદ્ધાવસ્થા, અને પોતાના અને પરના

કલ્યાણની દૃષ્ટિએ બાકીના ત્રણ પરમેષીનો ઉપકાર પણ કંઈ જેવો તેવો ન ગણાય. એટલે એ બધાને નમસ્કાર કરવાનું જણાવ્યું.

અરિહંતની અતિશયવંતી પૂજા

દેવતા અને ઇન્દ્રને પૂજવા લાયક હોવાથી અહિંદ્ર પૂજા કરવામાં વધારેમાં વધારે વિવેકી દેવતાઓ; અરિહંત તેઓથી પૂજાયેલા ખરા, પણ એ પૂજામાં દેવોએ એવો વિવેક દાખવ્યો કે તેમણે આઠ પ્રતિહાર્યોથી અરિહંતની પૂજા કરી છે. આમ અરિહંતની પૂજાનો જશ વિવેકી દેવતાઓએ પોતે સીધો ન લેતાં આઠ પ્રતિહાર્યોને આપ્યો. દેવતા તો ગણધરો, તપસ્વી, અણુગાર, ચાવત્ વાસુદેવ, ચક્રવર્તી વગેરેની પણ પૂજા કરે છે. પરંતુ એ પૂજા અને આ પૂજામાં ફેર છે. અરિહંત મહારાજની પૂજા દેવતાઓ આઠ પ્રતિહાર્યથી કરે છે, પણ ચક્રવર્તી આદિની પૂજા પ્રતિહાર્યોથી નથી કરતા. એવી અતિશયવંતી પૂજા તો કેવળ અરિહંત મહારાજની જ કરે છે.

ભાવસાધુપણું જ કાર્યસાધક બને છે.

ઔદયિક ભાવની (કર્મના ઉદયવાળી સ્થિતિની) મુખ્યતામાં આવ્યું તેની પ્રશંસા કરવી જૈન શાસનને ન પાલવે. ક્ષાયિક, ઔપશમિક કે ક્ષાયોપશમિક ભાવ—એ ત્રણમાંથી એક પણ ભાવ કે સર્વે ભાવ હોય તેને જ જૈન-શાસન ધર્મ માને છે. ત્રણ વસ્તુ માનતા હોવાથી પહેલી ઔદયિક ભાવની મુખ્યતા આવી. તેમાં એક વાત પ્રબળ વસ્તુ છે. દેવતા આઠ પ્રતિહાર્યથી કેની અને ક્યારે પૂજા

કરે ? તીર્થકરના ભવમાં પણ તીર્થકરનો છવ દેવળી થયા પછી જ તેવી પૂજા કરે, તે પહેલાં નહીં. બીજા સિદ્ધો અન્ય વિંગે સિદ્ધ હોય, અને બીજા દેવળીઓ અન્ય વિંગે પણ દેવળ પામે, પરંતુ તીર્થકર મહારાજા દોઈ પણ કાળે ગૃહી તરીકે દે અન્ય વિંગે દેવળજ્ઞાન ન પામે, તો પછી મોક્ષ પામવાની તો વાત જ ક્યાં કરવી ? દરેક છવે અનંતી વખત સ્વવિંગ લીધું છે. આપણામાં દોઈ પણ છવ એવો નથી કે જેણે અનંતી વખત સાધુપણું લીધું નથી. તેવું દ્રવ્ય સાધુપણું સ્વવિંગ કહો એવું કાર્યસાધક હોય તો ? તો તો કામ બની જ જાય ને ? પણ આવું સાધુપણું દેવા છતાં કામ સરતું નથી, માટે માનવું પડે કે મમત્વભાવ સહિત અનંતી વખત દ્રવ્યવિંગો આવ્યાં. જેમાં કદ્યાણુ ન થયું તે મમતાવાળું સમજવું. આ દ્રવ્ય સાધુપણું શું તે સમજો. પૂજા, સત્કાર, દેવકોટ આદિની ઈન્ધાએ દેવાયેલ સાધુપણું તે દ્રવ્ય સાધુપણું. પરંતુ જેમાં મમત્વભાવ કશો જ ન હોય, માત્ર આત્મકદ્યાણુની ભાવના જ હોય તો તે સાધુપણું-ભાવસાધુપણું કહેવાય. અને આ ભાવસાધુપણું જ આત્માનું ખરેખરું કામ કરનારું બને.

આત્મકદ્યાણુમાં પણ સમય પાડવાની જરૂર

ચૂકે દાળની હાંડલી મેલી. પાણી છે, તાપ છે, હવા અનુકૂળ છે, એમ બધી સામગ્રી છે; પણ કાળ પરિપાક થાય ત્યારે દાળ ચડે; યોગ્ય વખત થાય ત્યારે જ પાક થાય. તેવી રીતે સાધુ મમતારહિત બન્યો હોય, પણ તેથી તે જ ક્ષણે પોતાનું અંતિમ કદ્યાણુ સાધી લે એવું ન પણ બને; એમાં પણ

વખતના પાકવાની જરૂર તો સમજવી. એ કાળ કેટલો હોય એનો કોઈ નિયમ નથી. ભલે અંતર મુહૂર્તનો પણ ટાઈમ લાગે.

આચાર્યાદિ ત્રણની ઉપયોગિતા

અરિહંત અને સિદ્ધ જે દેવ તરીકે જાણાવ્યા. હવે દેવ તરીકે જાણાવવામાત્રથી આપણું કામ ન થાય. આંખોના મંદ તેજવાળાને તો ઘરમાં વીજળી ઊલટું આંખોને આંજનારી અને ઝાંખપ લાવનારી થાય. એને તો સામાન્ય દીવો જ કામ આપનારો થઈ પડે. આપણે હજી સાધક-દશામાં છીએ; સિદ્ધદશા તરફ તાકવાની તાકાતવાન નથી. અરિહંત, સિદ્ધ સંપૂર્ણ ગુણવાળા છે. આપણા અવગુણનો પાર નથી. સિદ્ધ આલંબનરૂપ તે માત્ર બુદ્ધિદ્વારા કે સમજણદ્વારા અથવા આદર્શદ્વારા સમજવા; પણ વર્તનદ્વારા આલંબનરૂપ તો માત્ર જેઓ સિદ્ધ નહીં પણ સાધકો હોય તે જ થાય. મુસાફરી સથવારાના જોડે થાય છે. અરિહંત અને સિદ્ધો તે તો સિદ્ધકોટીમાં ગયેલા છે. તો પછી આપણને સથવારા રૂપે કોણ થાય ? આચાર્યાદિક ત્રણ. મોક્ષ માર્ગના સથવારા ગુરુતત્ત્વરૂપ આચાર્ય, ઉપાધ્યાય, સાધુ એ ત્રણે સમજવા. તેમાં આચાર્યને નમસ્કાર કરતાં આગળ જાણાવ્યું કે શાથી આચાર્યને નમસ્કાર ? તેઓ જિનેશ્વર મહારાજના માર્ગના ખપી છે. તેઓ જિનેશ્વરના શાસનનો ઉપદેશ સમજાવે, તેથી આચાર્યને નમસ્કાર.

જૈન શાસનમાં કલ્પનાને સ્થાન નથી. તેથી અભયદેવ સૂરિજી પૂર્વાચાર્યની સાક્ષી મૂકે છે. જૈન શાસનમાં માત્ર

સર્વજ્ઞતા વચનને સ્થાન છે, તેથી પૂર્વાચાર્યોએ આચાર્યના સ્વરૂપ વિષે શું કહ્યું છે તે જણાવતા ટીકાકાર મહારાજ ઉક્તં ચ એમ કહીને કહે છે કે—

“સુત્તતથવિક્ક લક્ખણજુત્તો, ગચ્છસ્સ મેઢિમ્મો ચ ।

ગણત્તત્તિવિપ્પમુક્કો અત્થં ચાપ્પ આચરિકો ” ॥

અર્થાત—જે સૂત્રાર્થને જાણનાર, લક્ષણયુક્ત, ગચ્છના નાયક, ગણની ચિંતાથી વિમુક્ત એવા હોય તે આચાર્યપદના વાચક છે.

‘આચાર્ય’ પદને લાયક હોણું ?

ગણધર મહારાજએ ગૂંથેલાં સૂત્રોના નિયુક્તિ, લાખ્ય વગેરે દ્વારા અર્થો જાણનાર હોય તે આચાર્ય કહેવાય. પહેલવહેલા સૂત્ર અર્થ કેમ કહ્યા ? શાસન ચલાવવું તેમાં આચાર્યનું લાગ્યશાળીપણું કામ લાગે છે. એટલે એ માટે લાગ્યશાળીપણું જરૂરી. પણ એક વાત ધ્યાનમાં રાખવાની છે કે જૈન શાસનની જડ સૂત્ર અને અર્થમાં છે. જે દહાડે સૂત્ર અને અર્થનો વિચ્છેદ થશે તે દહાડે જૈન શાસન રહેવાનું નથી. સૂત્ર અર્થથી જૈન શાસન શરૂ થાય છે અને તેનો વિચ્છેદ થતાં શાસનનો વિચ્છેદ થાય છે. એટલે આચાર્યપણાની જડ સૂત્ર-અર્થનું જાણકારપણું સમજવી. સૂત્ર અર્થ ન જાણતો હોય તેવાને પદવી આપે તો અનંતો સંસાર થાય. વુઢ્ઠો ગણહરસદ્દો..... ‘આચાર્ય’ શબ્દ ગણધરાદિક મહાપુરુષોએ ધારણ અને વહન કરેલો; તેવો પવિત્ર શબ્દ અપાત્રમાં વપરાય તો તે વપરાવનાર અનંતો સંસારી થાય આચાર્ય પદને લાયક હોય તે યુગપ્રધાન

બની શકે. અને શાસ્ત્રને બરાબર જાણે ત્યારે સૂત્રઅર્થનો જાણકાર કહેવાય.

આચાર્યની મુખ્ય ફરજ

જે પૈસા ખીસામાં હોય તે પૈસાવાળો કહેવાય ખરો ? જેમ પૈસાદારપણું જો-ચાર પૈસાથી ન આવે, તેમ સૂત્રાર્થનું જાણપણું આવશ્યકાદિ સૂત્રો જાણવામાત્રથી ન આવે. હવે સૂત્રાર્થને જાણનાર તો ઘણા હોય, છતાં એ બધાને આચાર્ય ન કહેવાય. મહાવીર મહારાજની પર્ષદામાં સેંકડો ૧૪ પૂર્વીઓ હતા. તેઓ સૂત્રાર્થને જાણનારા નહિ ? છતાં ગણ-ધર અગિયાર જ કેમ કહ્યા ? આનો અર્થ એ કે ગીતાર્થ હોય તે બધા આચાર્ય થઈ જાય તેવો નિયમ નહીં; આચાર્ય તો ગીતાર્થ થવું જ પડે—ગીતાર્થપણું સિવાય આચાર્ય પદ ન મળે. જે આચાર્ય પદવીની લાયકાતનાં લક્ષણો, તે લક્ષણોથી સહિત હોય તે આચાર્ય. તેવું છે તો પછી કાણો-કૂબડો હોય તેને આચાર્ય પદવી દેવાય નહિ; પણ દીધી હોય તો એકાંતમાં રાખવો પડે. ખેતરમાં બળદોને બળામાં ફેરવવો હોય ત્યારે બળાની વચમાં થાંભલો જોડવામાં આવે. એટલે બળદો થાંભલાના આધારે એટલામાં જ ફરે. બળામાં જેમ વચલો થાંભલો ફરવાના આધારભૂત, મર્યાદારૂપ ગણાય તેમ ગરબમાં જે આધારરૂપ મર્યાદા પ્રવૃત્તાવનાર હોય તેનું નામ આચાર્ય. જગતમાં નિયમ છે કે લશ્કરી સત્તા ને દીવાની સત્તા એકના હાથમાં ન સોંપાય. તે બંને સત્તા એકના હાથમાં હોય તો ધોરણસર અને ન્યાયપૂર્વક કામ ન ચાલે. તેમ અહીં આચાર્ય, તેનું કામ ફેજદારી કે દીવાની સત્તાનું ? ઉપાધ્યાય, ગણાવચ્છેદક, સ્થવિરો ગરબની જે

સારસંભાર તેને પહેલાં છોડી દે. દોઢ સાધ્વીને દોઢ ચીજ
 બોધ્યે ત્યારે સાધ્વી પ્રવર્તિનીને કહે, તે આચાર્યને, તે
 ઉપાધ્યાયને, તે સ્થવિરોને કહે. તે લાવી પરંપરાએ પહોં-
 ચાહે છે. દીર્ઘદ્વિધી આ વ્યવસ્થા કરી છે. આ જ વાત
 ધ્યાનમાં લેશો ત્યારે સ્થવિરો પાસેથી સામાયિકથી માંડી
 અગિયાર અંગો શીખ્યાનું રહસ્ય ધ્યાનમાં આવશે. આચાર્ય-
 ને સામુદાયિક વિચાર કરવાનો હોવાથી તેને એકએકનો
 વિચાર કર્યો ન પાલવે. સારવારમાં તો તે માથું જ ન મારે.
 ત્યારે આચાર્યની શાસનને અંગે ફરજ શું ? માંદાની માવ-
 જત એ સાનુકૂળતા હોય તો કરે. બાકી તો સૂત્રોની
 બ્યાખ્યાઓ કરવાની આચાર્યની ફરજ. આચાર્યનું કામ
 દીવો કરવાનું. દીવો થાય એટલે બધા ગોચ્ય રહેતે ચાલે.
 માર્ટેજ આચાર્યો તીર્થકર મહારાજનું અનુકરણ કરનારા
 કહેવાય છે. જેમ તીર્થકરો અર્થ જ કહે, તેમ અહીં આચાર્ય
 મહારાજો અર્થને જ કહે.

લાવાચાર્ય કોણ કહેવાય ?

‘અનુકરણ’ શબ્દ સાંભળીને દેટલાકો ભડકે છે.
 અનુકરણનો અર્થ એ નથી કે હંસની ચાલે કાગડો ચાલે.
 કરવા લાયકનું અનુકરણ કરવાનું છે. તીર્થકરને વામસ્કંધે
 દેવદ્વંદ્ય નંખાય છે, તેના અનુકરણરૂપે સવારે સનઝાય
 કરતી વખતે ખસે કપડો નાખે છે. આચાર્ય મહારાજ
 અર્થને જ વંચાવે—આમ જણાવી આચાર્ય મહારાજની
 મહત્તા ગીતાર્થપણમાં. અર્થનું કહેવું, લક્ષણવાળા, પાટ
 પરંપરાએ થયેલા પંડિત, માનવા લાયક—આવાં લક્ષણોથી
 યુક્ત હોય તો જૈનશાસનમાં લાવાચાર્ય બની શકે. પણ બીજા

ધર્મોમાં તો નામે, ઠામે, ધામે અને હામે આચાર્ય મનાય છે. ગોસાઈ, સંન્યાસી વગેરેમાં આચાર્ય નામ આપ્યું કે આદ્યું કામ. હિંમત કરીને શંકરાચાર્ય થઈ ગયા. લાંબી રિયાસત હોય, દ્વારકાજીમાં શંકરાચાર્ય હોય તે ધામથી આચાર્ય. તેમ અહીં આચાર્ય મનાવવા માંગો છો ? ગરબમાં ‘મેઢીભૂત’—મોટો આગેવાન થઈ બેઠો એટલે આચાર્ય માનવો એમ ? સમજી લો, કે બધાની વચ્ચે બેઠો એટલે આચાર્ય નથી. નામ, દામ, ધામ ને હાંમથી આચાર્ય થવાતું નથી. આ લક્ષણોની સાથે વર્તન પણ શુદ્ધ હોવું જોઈએ. શુદ્ધ વર્તન વગરના આચાર્ય હોય નહિ. આ જ વાત જણાવતાં ટીકાકાર ભગવાન ક્રમભાવે છે કે—

અથવા આચારો જ્ઞાનાચારાદિઃ પञ्चधा, આ-મર્યાદયા ચારો વિહાર આચાર, તત્ર સાધવ. સ્વયંકરણાત્, પ્રમાણાત્, પ્રદર્શનાશ્ચેત્યાચાર્યાઃ ।

એટલે કે—જ્ઞાનાચારાદિરૂપ પાંચ પ્રકારનો આચાર, અથવા મર્યાદાપૂર્વકનો વિહાર-સંયમ એને પોતે આચાર-વાથી, કહેવાથી અને દર્શાવવાથી જે શ્રેષ્ઠ હોય તે આચાર્ય કહેવાય. આચાર વગરની કોઈ જાતિ નથી. સૌ પોત-પોતાની જાતિના આચારો પાળે છે. પણ અહીં બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય, શુદ્ર, બીલ, કોળીનો આચાર નથી લેવાનો, પણ જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર, તપ અને વીર્ય આ પાંચ પ્રકારનો જે આચાર તે જ આચાર અહીં લેવો. તેમાં નિપુણ એટલે પોતે આચારવાળા આચાર્ય જોઈએ. આવા આચારના પાલનને કારણે જ આચાર્ય આગેવાન ગણાય છે.

ઉપદેશકે પહેલાં આચરણ કરવું જોઈએ

પ્રશ્ન—ભાઈ, દીવો કાગળ વાંચે કે ન વાંચે તેની ખોળ કરવાની જરૂર નથી, આપણને એ કાગળ વાંચાવે છે કે નહીં—અર્થાત્ આપણને કાગળ વાંચવામાં સહાય કરે છે કે નહીં—એ જ મુખ્ય વાત છે. જેમ દીવો પોતે કાગળ ન વાંચે, પણ તેના આલંબને આપણે ખુશીથી કાગળ વાંચી શકીએ, જેમ આચાર્ય પોતે ગ્રાહ્ય તેવા હોય પણ આપણને ભગવાનનો માર્ગ સંભળાવશે ને ? આચાર્ય પોતે ભલે આચારહીન હોય પણ આચારની પ્રરૂપણા કરનાર હોય તો, આપણને આચારમાં લાવશે, તો પછી આચાર્ય પોતે આચારનું પાલન કરવું જ જોઈએ, એમ શા માટે ?

ઉત્તર—શાસનના પ્રરૂપકમાં આચારહીનતા હોય કે આચારના પાલન પ્રત્યે ઉદાસીનતા હોય તે જૈન શાસનમાં નહિ ગ્રાહ્ય. આચારહીન પાસેથી આચાર વધારવાનું, કે આચારનું રક્ષણ કરવાનું નહીં પાલવે. જેમ સાધ્ય અને સાધનની એકરૂપતા જોઈએ તેમ ઉપદેશકમાં એના ઉપદેશ અને આચારમાં પણ એકરૂપતા જોઈએ. નંદીપેણ પાસે રોજ ૧૦-૧૦ માણસો પ્રતિબોધ પામતા હતા. છતાં એમાનો દોષ એની પાસે રહ્યો નહીં. બધાને એ પોતે સાધુ પાસે મોકલતા હતા. તે શામાટે તે સમજે. નંદીપેણથી ૧૦-૧૦ ને હંમેશાં ધર્મનો પ્રતિબોધ મળતો હતો. ૧૦ જણા અનાચારમાંથી છૂટતા તે તેમના પ્રભાવે છૂટતા. તેમનામાં રહેલી ત્યાગની પશ્ચિત્તિનો એ પ્રભાવ હતો. પણ આમાં નંદીપેણની સામું જોવાનું નથી. પણ એમના અંતર-

માં રહેલી ત્યાગવૃત્તિની સામે જ જોવાનું છે. એ વખતે એ પોતે તો સાધુ ધર્મનો માર્ગ તજીને નરકના રસ્તારૂપ વેશ્યાને ત્યાં જવાવાળો બન્યો. આમ છતાં પોતાના ઉપ-દેશના બળે એ બીજાઓને મોક્ષને રસ્તે લઈ જનાર—નરક-નો રસ્તો નીવારીને મોક્ષને રસ્તે લઈ જનાર—હતો છતાં એ આચાર્ય ન કહેવાયો કે કોઈ એના ભક્તો ન રહ્યા. એનું કારણ એ જ સમજવું કે એના આચારમાં મીઠું હતું. મતલબ કે ભલે નંદીપેણુ પોતે બીજાને નરકના રસ્તાથી વારનાર હતા, છતાં પોતે મોક્ષના રસ્તે ન હોવાથી આચાર્ય વગેરેની જેમ આરાધવા લાયક ન ગણાયા. એમણે સેંકડો હજારોને પ્રતિજ્ઞા આપ્યા, પણ પોતે દીક્ષા ન લીધી ત્યાં સુધી તેમને કોઈએ માન્યા નહીં. આમ થવાનું મુખ્ય કારણ આચારનો અભાવ એ જ છે. એટલે આચાર વગરના આચાર્ય બને જ નહીં.

આચારમાં પ્રવર્તેલ હોય તે જ આચાર્ય

તે વખતે ઉપકારને સમજનારા તો હતા, પણ જ્યાં માણસ માર્ગથી વિમુખ થાય ત્યાં તેને ઉપકારક તરીકે સેવવાનો ન હોય. એક વખતના ઉપકારક માર્ગબ્રષ્ટ થાય અને માંદા પડે તો એની સેવા ઉપકારક તરીકે ન કરી શકાય; અનુકંપા બુદ્ધિથી કરે એ વાત જુદી છે. દાખલા તરીકે મરીચિ માંદા પડ્યા તોપણ કોઈ સાધુએ સામું ન જોયું. જેઓ મરીચિથી જ પ્રતિજ્ઞા પામ્યા છે એવાઓએ પણ માંદા મરીચિના સામું ન જોયું. કારણ ? એ માર્ગમાંથી ખસેલા છે એટલા માત્રથી કોઈએ મરીચિની સામું ન જોયું. આજ-કાલ તો કહેશે કે મારે તો એનાથી પ્રતિજ્ઞા થયે છે.

પછી એ પોતે ચાહે તેવા હોય પણ મારે તો એ સ્વેચ્છ જ છે. તમે ગાદીપતિ કરી દીધા એટલે આચાર્ય બની ગયા એમ ને ? પણ ગાદીપતિ નીમવામાત્રથી કામ નથી ચાલતું. આ માટે શાસ્ત્રકાર મહારાજે ચોખ્ખું કહ્યું કે જે સૂત્રાર્ય બહુનાર હોવા સાથે જ્ઞાનાચારાદિ પાંચ આચાર્યોમાં પ્રવર્તેલા હોય તે આચાર્ય.

આચાર્ય અને બીજા સાધુઓ વચ્ચેનો કે

પ્રશ્ન—પાંચ આચાર્યોને પાળનાર તો સાધુ પણ હોય છે; તો સાધુમાં અને આચાર્યમાં ફરક શો ?

ઉત્તર—આખું સંયમપ્રવર્તન શાસ્ત્રની મર્યાદાએ કરવાતું છે. ગીયત્થોય વિહારો એમ જે કહ્યું છે તેનો અર્થ એ છે કે એક ગીતાર્થનો સંયમ ને એક ગીતાર્થની નિશ્ચાને સંયમ—આ એ સિવાય ગ્રીભનો સંયમ કહ્યો નથી. ત્યાં વિહારનો અર્થ સંયમ દેવો પડે છે. તેમાં પળાવેલા આચાર પાળે તે સાધુ; અને સ્વયં આચાર્ય પાળે તે આચાર્ય. ઉપાધ્યાય કે સાધુને સ્વાધ્યાય કરવો હોય તો તેમાં કે ધર્મ, વિનય, વાચના દરેકમાં આચાર્યની રજા જોઈએ. મતલબ કે પળાવેલા આચાર્યને પાળનાર તે સાધુ અને સ્વયં આચાર્યને પાળનાર તે આચાર્ય. માટે ઉપર ત્રણ સ્તંભ એવો નિર્દેશ કર્યો. નિપુણપણું દાખવતાં તો સૌને આવડે છે; સૌ પોતાને બુદ્ધિમાન અને સમજી માને છે. હું મૂર્ખો, ગાંડો એમ પોતાની બતને મૂર્ખો કે ગાંડા તરીકે બહેર કરનાર કોઈ નથી. શું આચાર્ય પણ એવી રીતે જ પોતાના મગજમાં સવાશેર રાઈ રાખતા હશે ? ના. અહીં જૈન

શાસનના આચાર્યો એવા ન હોય. હવે આચાર્યની જવાબદારી, કોઈની પણ પ્રેરણા, હુકમ, આદેશ વગર આપો-આપ કરનાર તરીકે સમજવી. જ્યારે ઉપાધ્યાય કે સાધુ તો આજ્ઞા લઈને આચરણ કરનાર હોય.

આચારપાલનનો વિધિ બતાવે તે આચાર્ય

સ્વયં પોતે જ કોઈની પ્રેરણા, હુકમ વગર માત્ર આત્મકલ્યાણની બુદ્ધિએ કરવાવાળા મૂક (મૂળા) ગીતાર્થો હોય, પણ આચાર્ય તો ઉપર કહ્યું તેમ સ્વયં પ્રભાષણાત્ અને સ્વયં પ્રદર્શનાત-પોતાને જે કહેવાનું હોય તે અનુયોગની વિધિથી કહે અને એનું સ્વયં આચરણ પણ કરી દેખાડે, અથવા છેવટે આચરણનો વિધિ દેખાડે. મતલબ કે સંયમ માર્ગમાં નવા પ્રવર્તનારને ઉપદેશ આપવો અને માર્ગ દેખાડવો એ આચાર્યનું કામ. જ્ઞાનાચારાદિકમાં નિપુણ માટે આચાર્ય. દુનિયામાં બહુ બોલે તે બાંહે પણ આ બ્યાખ્યા બહુબોલા તરીકે નથી કરી. પણ જે બ્યાખ્યા કરે છે તે પૂર્વાચાર્યની કરેલી છે. અહીં પૂર્વાચાર્યની ફરી સાક્ષી આપતાં ટીકાકાર બહારાબ આહ ચ એમ કહીને કહે છે કે—

પંચવિહં આચારં આચરમાણા તદ્વા પમાસંતા ।

આચારં દંસંતા આચરિઆ તેણ વુચંતિ ॥

અર્થાત્—જે પોતે પાંચ પ્રકારના આચારનું આચરણ—પાલન કરતા હોય, એની પ્રરૂપણા કરતા હોય અને એનું પાલન કરી બતાવતા હોય (પાલનનો વિધિ બતાવતા હોય) તે આચાર્ય કહેવાય છે.

મતલબ છે જે આચારને આચરતાં હોય—જે જ્ઞાના-ચારાદિક પાંચ પ્રકારનો મોક્ષરૂપ આચાર તેને આચરનારા હોય—તે આચાર્ય કહેવાય. અનુયોગદ્વારા—અર્થકથન દ્વારા પાંચે આચારને પ્રકાશ કરે, આચારને સાબિત કરી આચરી દેખાડે, બીજાને આવડે ત્યાં સુધી દેખાડે, તેથી તે આચાર્ય કહેવાય. શાસ્ત્રની અપેક્ષાએ કયા આચાર ગુણુ કરે તે દેખાડે તે આચાર્ય.

જે માણસ લૂટારાથી ન બચે તેની મોટી મિલકત પણ ક્રના થઈ જાય તેથી જૈન શાસ્ત્રને લૂટારાથી બચાવવા આચાર્ય શ્રો ઉપાય કરે તે હવે પછી જોઈશું.

દેશના ૨૩ : આચાર્યપદની વ્યાખ્યાની પૂર્ણાહુતિ

વ્યાખ્યાકાર ભગવાન અભયદેવસૂરીશ્વરજી મહારાજ મંગળાચરણમાં પંચપરમેષ્ઠીની વ્યાખ્યા વખતે ત્રીજા પદની વ્યાખ્યા કરતાં સૂચવી ગયા કે જૈન શાસનમાં આચાર્ય મનાવે તે ગાદીપતિ તરીકે કે નામ, દામ, ધામને લીધે આચાર્ય મનાતા નથી. શા હિસાબે આચાર્ય મનાય છે? કાં તો પાટપરંપરાથી, મોટી જાગીર હોય; કાં તો નામ પાડ્યું હોય; કાં તો લોકોને જોડવાની હિંમત હોય; અથવા કોઈ ધામને આધીન હોય તેથી મહંત તરીકે આચાર્ય મનાય. પણ જૈન શાસનમાં આચાર્ય આ રીતે મનાયા નથી. વર્તનથી જ આચાર્ય ગણાય

જ્યારે ઉપરોક્ત વસ્તુની આચાર્ય પદ માટે ના પાડે છે તો કયા રૂપે આચાર્ય મનાય? જૈન શાસનમાં પ્રથમ વર્તન નક્કી હોવું જોઈએ. મોક્ષમાર્ગનું વર્તન ન હોય તેને જૈન શાસનમાં આચાર્ય તરીકે રહેવાનો હક્ક નથી. પાંચે પ્રકારના આચાર્યોમાં ઊંચી પાચરીએ હોય તે આચાર્ય. સાધુ, સાધ્વી, શ્રાવક, શ્રાવિકાને પાંચે આચાર્ય સરખા છે; તો પછી આચાર્ય ઊંચે કેમ? શ્રાવક શ્રાવિકા અકાલે જે સ્વાધ્યાય કરે તેના કરતાં સાધુને વધારે પ્રાયશ્ચિત્ત, તેનાથી ઉપાધ્યાય ને તેનાથી આચાર્યને અધિક પ્રાયશ્ચિત્ત આવે. જવાબદારી અધિક એટલે કે આચાર્યની જવાબદારી ઘણી જ વધારે છે. આચાર્ય આચાર્યમાં પૂરેપૂરા નિપૂણ હોવા જોઈએ, તેથી એ બીજાઓ કરતાં ઊંચા.

વીતરાગ પણ આચારને સાચવે

સગવાન મહાવીર સરખા તીર્થંકર વીતરાગ, તેમના માટે દેવતીએ દોહીખંડા વ્યાધિનું ઔષધ તૈયાર કર્યું. અને દોહીખંડા તીર્થંકર દેવળી સરખાને પણ છ મહિના મુધી અશાતા કરે છે. જિનેશ્વર મહારાજ સરખો છવ, તે પણ દેવળ પામેલો અને વળી છ મહિના દોહીખંડાની ચેદના ભોગવી—એવા છવ માટે કરેલું ઔષધ, તે પણ સગવાન મહાવીરે જણાવ્યું કે મારે નિમિત્તે કર્યું છે મારે મારે ન લેવું. વીતરાગે એ ઔષધ લીધું હોત તો તેમને તેથી મોહની કે તેલું કોઈ પાપ બંધાવાનું ન હતું. જ્યાં પાપનો—જાનાવરણી કે મોહની કર્મનો—બધ થવાનો ન હતો એવી દશામાં પણ ઔષધ કેમ ન લીધું ? એનું રહસ્ય જરા સમજે અને વિચારો. તે દેવામાં ત્રીધી દષ્ટિએ કશી અડચણ ન હતી કે કશો દોષ ન હતો; અને વળી વીતરાગ પરમાત્માને શાતા સિવાય બીજો બંધ ન હતો, છતાં એક જ વાત ધ્યાનમાં લેવી પડશે કે વીતરાગ પરમાત્મા જેવા પણ આચારથી દૂર રહેવા માગે નહિ. વીતરાગ થયા પછી કંઈ બારે ભાગોળો મોકલી થઈ જતી નથી. શુદ્ધ વર્તોવને અંગે જ વીતરાગપણું છે.

શાસનની ખાતર પણ આચારની જરૂર

કદાચ કોઈ કહે કે તીર્થંકર સરખાએ વ્યવહાર ખાતર આચાર પકડી રાખ્યો, તો એ વાતનો નકાર સજીવાની જરૂર નથી. પણ એમાંથી પણ એટલી શિખામણ દેવાની છે કે જ્યારે ત્રણ દોકના નાચને પણ આચાર પકડવાની આટલી જરૂર હોય તો પછી આચાર્ય મહારાજ આચારને વળગી રહે તેમાં કોઈ જાતનું

આશ્ચર્ય નથી એટલું જ નહીં, પણ શાસનની રક્ષા માટે એ જરૂરી જ છે. તેને માટે જૈન શાસનમાં આચાર્ય થાય એટલે સિદ્ધ થઈ ગયા, હવે તેમને કંઈ કરવાનું રહેતું નથી, તેમ નથી. આચાર્યોને આચારની વધારે જવાબદારી છે. સામાન્યથી આચારમાં પ્રવર્તનારા તો તમામ સાધુ હોય, છતાં આચારમાં નિપુણ તરીકે આચાર્યનું નામ કેમ મૂક્યું ? તેનું કારણ એ સમજવું કે-આચાર્ય પદવી પ્રાપ્ત થવા છતાં આચારની જવાબદારીમાં એ જરા પણ ચૂકનારા ન હોય. કેટલીક વખતે આચાર્યોને માથે જે પ્રાયશ્ચિત્તની અધિકતા મૂકી છે, તેનો ખુલાસો આમાંથી જ થશે. રાજા-મહારાજાઓને એવી અધિક જવાબદારી હોય છે, કે દુનિયાદારીમાં ધણે માયો ને ધૂળ ઊડી એવી બેજવાબદાર રીતે જેમ રાજા મહારાજાથી રહી ન શકાય, તેમ આચાર્ય પણ એટલા જવાબદાર હોય કે એમને આચારમાં નિપુણ રહેવું જ પડે. જવાબદારીને અંગે તે કયા દ્વારા જવાબદારી ઉઠાવે છે ? તો ટીકાકાર કહી ગયા કે આચારને કહેવો, પ્રવર્તાવવો, તેનું નિરૂપણ કરવું તે કામ મુખ્યપણે આચાર્યનું. અનુયોગ કરવો હોય તો ઉદ્દેશ, સમુદ્દેશ, અનુજ્ઞા વાચનાચાર્યો જ કરી શકે. અનુયોગ કરવાની સત્તા આચાર્યને. વાસ્તવિક રીતે આચારને દેખાડનારા, બોલનારા તેથી આચાર્ય.

આચાર્ય બીજા દર્શનને પણ સમજે-સમજાવે

આટલું છતાં ભોજનમાં જોડે ખારું, ખાટું હોય તો ગળ્યાનો સ્વાદ આવે, એકલુ ગળ્યું મોં ભાંગી નાખનાર થાય. અહીં આચાર્ય મહારાજ પાંચે આચારમાં પોતે વર્તે, તેનું નિરૂપણ કરે, દેખાડે છતાં એની કિંમત કયારે ? જ્યારે

બીજા મતો રૂપી મીઠું. મન્યું જોડે જણાવે ત્યારે. જૈન દર્શન જન્મથી મન્યું તેની આપણને કિંમત નથી. અહીં બાદશાહ અને બીરબલની એક વાત ધ્યાનમાં રાખવા લેવી છે. બાદશાહ અને બીરબલ ઝડપે બેઠો છે, ત્યાં એક દુબળો સિખારી નિકળ્યો. જોઈને બાદશાહ પૂછે છે—અરે બીરબલ ! ચક્ર સિખારી દુબલો કયો ? બીરબલ જવાબ આપે છે—જહાંપનાહ ! ઉચ્ચકો ખાનેકો નહીં મિલતા. એ સાંભળીને બાદશાહ બોલ્યા : બેવડું માલૂમ હોતા હું, ઉચ્ચ મૂર્ખકો ઈતના બી પતા નહીં કી ખાનેકો ન મિલે તો આખિરકાર ખાનેકા બૂકા હી ખા લેવે લેકિન બૂખા કયો રહેતા હું ? પાગલ કહીંકા ! પોતે જન્મથી રાજશાહી ઠાઠમાં ભિય્યા છે અને ખાનપાનની લહેર કરતા આગ્યા છે તેથી તેમને જેમ ખાનનો બૂકો કચરા લેવી ફેંકી દેવાની ચીજ લાગી તેમ જૈન શાસનને અંગે આપણી પણ એવી જ દશા છે. આપણે જન્મથી જૈન ધર્મમાં સુદેવ, સુશુર, સુધર્મને ઓળખીએ છીએ, એટલે આપણને જૈન ધર્મની ખરી કિંમત સમજતી નથી. મહાભાગ્યોદયે શુદ્ધ દેવાદિ પામ્યા છતાં આપણને એ સુદેવાદિ ખાનના બૂકા જેવા થયા છે. આ રીતે આપણે ધર્મનું સાચું મૂલ્ય વીસરી ગયા તેનું આપણને જ્ઞાન કરાવવા આચાર્ય મહારાજ છે. વળી ધર્મના સ્વરૂપ વિષે કે દુનિયાનાં તત્ત્વો વિષે બીજા દર્શનકારો શું માને છે એ પણ આચાર્ય આપણને સમજાવે.

જૈનો અને બીજાઓના ઈશ્વરમાં તફાવત

જૈનો અને બીજાઓ ઈશ્વરને શા માટે માને છે ? જૈનો મોક્ષનો રસ્તો બતાવનાર અને અનેક લવો સુધી જેમણે

જગતના ઉદ્ધાર માટેની તૈયારી કરવા કેડ ખાંધી હતી એવા ઈશ્વરને માને છે. હાખલા તરીકે મહાવીર મહારાજે જગતના ઉદ્ધાર માટે લાખ લાખ વર્ષ સુધી માસખમણો કર્યાં છે. બેચાર લાંઘણમાં પાડોશીઓ ને બીજા ઘેંસ જેવા થઈ જાય છે એ તમે બધા જાણો છો. થોડીક પણ આકરી તપસ્યા કાળજી પીગળાવી દે, તે જગો પર આ તો લાખ લાખ વર્ષ સુધીનાં માસખમણ. વળી તપસ્યા કરી હોય ને પારણાના દિવસે કેવું થાય છે ? માસખમણવાળાને કે સિદ્ધિતપવાળા મહાનુભવોને ૧-૨-૩-૪-૫-૬-૭-૮ ચડતા ક્રમે ઉપવાસ સુધી જવું પડે છે તોપણ કેમ થાય છે ? ત્યારે આ તો માસખમણ ઉપર માસખમણ, આપણે વરસી-તપ પોલા ઢાલ જેવો કરીએ છીએ—એક દહાડો પારણું ને એક દિવસ ઉપવાસ—છતાં પણ આકરો પડે છે તો માસખમણ ઉપર માસખમણ અને તે પણ લાખ લાખ વર્ષ સુધી તે કેટલો કઠિન પડ્યો હશે ? આ બધું કેના માટે ? પોતાના આત્માને માટે નહિ. મહાવીર મહારાજે નંદનના ભવમાં લાગલાગટ માસખમણ કર્યાં તે તેમના પોતાના આત્મા માટે કે રાજરિદ્ધિ માટે કે પૌદ્ગલિક ઇચ્છાને પાર પાડવા માટે નહિ—તેમનાં એ માસખમણો આત્મ-કલ્યાણ કે પૌદ્ગલિક દૃષ્ટિવાળાં નથી પણ જગતનો ઉદ્ધાર કરવા માટેની તૈયારીરૂપે એ માસખમણો છે. બીજાઓએ માનેલા ઈશ્વરે કંસનો ખોડો કાઢ્યો, રાવણનો, જરાસંધનો કે રાક્ષસોનો ખોડો કાઢ્યો ને જગતનો ઉદ્ધાર કર્યો. તેવું અહીં નથી. અહીં કોઈ એક વ્યક્તિનો ત્રાસ હઠાવીને જગતનો ઉદ્ધાર કરવાની વાત નથી, પણ હુઃખના મૂળ

કારણનો જ નાશ કરવાની વાત છે. એટલે મહાવીર મહારાજની ભાવના એવી કે આધિ, વ્યાધિ, ઉપાધિથી ઘેરાયેલાં હુઝી છવોને ઉદ્ધારી, મોક્ષ પમાડનાર હું થાઉં. મારી-જૂડીને, ભેર કરીને કંઈ છવોનો ઉદ્ધાર કર્યો નથી, માત્ર મોક્ષનો માર્ગ દર્શાવવા કારણે જગતનો ઉદ્ધાર કર્યો.

અરિહંતનું પદોપકારીપણું

પ્રશ્ન—તમે કહો છો કે તપસ્યામાં મહાવીર મહારાજને પોતાના આત્માને કારણે મૂક્યો, ત્યારે પોતાના આત્માને તારવાનો નહીં, એમ જ સમજવું ને ?

ઉત્તર—એક દાખલો સમજો. ખલાસી નાવડી તૈયાર કરે, તે લોલોને તારવા માટે. તેમાં ખલાસી તો તરવાનો છે જ. ખલાસી નાવડી તૈયાર કરે તેમાં કયો મુદ્દો ? હું તરીશ એ મુદ્દો નથી. એસનાર મુસાફર રૂબે નહીં, હેરાન ન થાય અને સુખપૂર્વક પાર ઊતરે તે મુદ્દાએ ખલાસી નાવડી તૈયાર કરે છે; પોતે તરિયો હોવાથી ખલાસી પોતે તો રૂબવાનો નથી કે હેરાન પણ થવાનો નથી. છતાં એ હોડી તૈયાર કરે તો તેમાં મુદ્દો કયો ? પોતે ચાલીથી ન ભીંજાય, ન રૂબે તે માટે નહિ, પણ મુસાફર ન ભીંજાય, ન રૂબે, હેરાન ન થાય તે મુદ્દો. આ રીતે નાવડી તૈયાર કરવામાં ખલાસીનો મુદ્દો શું હોય છે તે વાત ધ્યાનમાં લેશો ત્યારે દશવંકાલિકામાં શ્રીમાન હરિભદ્રસૂરિજીએ જે કહ્યું છે કે—સાધુ, ઉપાધ્યાય ને આચાર્ય પોતે તરે ને બીજાને તારે; પણ અરિહંતો તો દેવળ બીજાને જ તારે, એ વાતનું રહસ્ય ધ્યાનમાં આવી શકશે. અરિહંતો—તીર્થકરોને માટે નિયમ છે

પોતે દેવજ્ઞાન પછી જ દેશના દે, તે દેશનાથી અરિહંત
પરમાત્માને પોતાને કંઈપણ મેળવવાનું નથી પણ દુનિયાના
જીવોના ઉપકાર માટે જ એ દેશના આપે છે. એક વાત
અહીં ધ્યાનમાં રાખો કે ભગવાન ઋષભદેવજીએ કરોડો
જીવોને તાર્યા, મહાવીર ભગવાને લાખજોને તાર્યા, તેથી
તીર્થંકરપણામાં ચડિયાતા ઊતરતાપણું સમજવાનું નથી.

જીવને જવાબદારીનું ભાન કરાવે તે દેવ

જૈનો ભગવાનને માને છે તે કયા મુદ્દાથી ? આત્માને
તારવાનો ઉપાય તેઓ દર્શાવે છે તે મુદ્દાથી. ભવાન્તરથી
જેઓએ ઉદ્ધમ કર્યો હતો અને આપણા આત્માને તારવા
માટે લાખ વર્ષ માસખમણ કર્યા હતાં, તેમનો ઉપકાર શી
રીતે બુદ્ધાય ? જેનામાં ખીજ જીવોને તારવાની આવી
ઉત્કટ ભાવના હોય—એવી દૃષ્ટિવાળો જ તીર્થંકર નામકર્મ
ખાંધે. જગતના તર્યા મારે તરવાનું છે; મારે સ્વતંત્ર તર-
વાનું નથી. જૈનો દેવને માને છે, તે જગતને તારવાનું
ભવાન્તરથી લક્ષ્ય રાખ્યું છે તે મુદ્દાને લઈને. તરવાના રસ્તા
સમ્યગ્જ્ઞાન, સમ્યગ્દર્શન ને સમ્યક્ચારિત્રરૂપ આત્માના ગુણો
રાખ્યા છે. એ ગુણોને દર્શાવવા માટે એમને દેવ કહીએ
છીએ. ખીજાઓ દેવને કંઈ રીતે માને છે ? દુનિયાના ઘડ-
નાર તરીકે. એટલે કે એમણે પાણી, વનસ્પતિ આદિ તૈયાર
કર્યા, એ રીતે ખીજાઓ દેવને માને છે. કુદરતી ચીજો
સ્વાભાવિક બનેલી છતાં તેમના નામ પર ચઢાવી, તેમની
મહત્તા ગાઈને તેમને ભગવાન માન્યા. કુદરતના પદાર્થોને
વ્યક્તિના ઉપકારમાં જોડી દેવ મનાવ્યા. નાનું બચ્ચું હોય—
કાયદાની અપેક્ષાએ સગીર કહીએ—તેવાને નથી જવાબદારી

ને જોખમદારી. સગીર લહેને કરોડોની મિલકતનો વારસ-
દાર હોય, માલિક હોય, પણ એ બાળક-સગીર હોય ત્યાં
સુધી મિલકતને અંગે એ જગા પણ જવાબદાર દે જોખમ-
દાર નથી. તેમ અન્ય મતવાળાઓએ આ છુવોને દેવા
મનાવ્યા છે ? જવાબદારી-જોખમદારી વગરના આ છુવ
અજાની છે, એટલું જ નહિ પણ ભવિષ્યમાં પોતાને સુખ
મેળવવાનાં સાધનો માટે એ જવાબદાર પણ નથી. એ
સુખદુઃખ માટે અસમર્થ છે. ચાહે તો ઈશ્વર તેને ધક્કો
મારી નરક દે દેવદોષમાં લઈ જાય. બીજાએ પરમેશ્વરને
માન્યો તે કુદરતી વસ્તુના ઉપકારનો દોળ ચઢાવીને. એમના
મને સફળતિ-દુર્ગતિમાં મોકલવાની જોખમદારી પ્રભુના
માથા ઉપર. પોતાના કૃત્ય માટે આત્માને પોતાને જવાબ-
દાર દે જોખમદાર માન્યો નથી. બધું જ પરમેશ્વરને માથે
મૂકવામાં આવ્યું છે. જૈન શાસ્ત્રને પરમેશ્વરને દેવા માન્યા ?
દોષ પણ છુવની જોખમદારી પરમેશ્વરને માથે દે બીજા
દોષ છુવને માથે ત્યાં નાખવામાં નથી આવી. દરેક છુવની
જોખમદારી દરેકને પોતાને શિરે રાખેલ છે. તમે પાપ
બાંધો તેના જવાબદાર તમે, એટલું જ નહિ આપણે જે
કરીએ તે આપણા નામે ને આપણા જોખમે જ સમજવું.
એટલે પછી જે કંઈ કરીએ તેની એકલી જવાબદારી નહીં
પણ અવળે રહેતે ચાલ્યા તેવું જે કૃણ નીચને તે પણ
આપણે જ ભોગવવાનું; કંઈ ચાલું કર્યું હોય તો એ સારાનું
કૃણ પણ આપણને જ મળે. જૈન શાસ્ત્રમાં એકતાં કરેલાં
કર્મો બીજા દોષને ભોગવવાં પડે, અને આપણે કરેલો ધર્મ
એળે જાય, એવું છે નહિ. જૈન શાસ્ત્ર તો એવા દેવને

પૂજે-માને છે કે જે દેવ જીવને જવાબદારી અને જોખમ-દારીનું ભાન કરાવે છે. આવા દેવને જ જૈન શાસનમાં સ્થાન છે. મોક્ષમાર્ગે દોરે તે જ ગુરુ

આ જ રીતે જૈન શાસને ગુરુ કયા રૂપે માન્યા તે પણ સમજો. જે માત્ર મોક્ષમાર્ગે દોરે તેને જ જૈન શાસન-માં ગુરુ માન્યા; જ્યારે બીજાઓના ગુરુ તો ઉપદેશ આપે ને વૈદ્યુએ કરે; મંત્ર તંત્ર શ્રાપ અને આશીર્વાદ પણ આપે. એવા ગુરુને જૈન શાસનમાં સ્થાન નથી. અહીં તો કેવળ મોક્ષમાર્ગે પ્રવર્તાનારા, અને બીજાને પ્રવર્તાવનારા હોય એવાને જ ગુરુ માન્યા.

ધર્મપ્રેમ આસ્તિકપણાની નિશાની

હવે જૈન શાસનમાં ધર્મ કયો માન્યો તે સમજો. દરેક મતવાળો આસ્તિક મનુષ્ય ધર્મને માને છે. પણ આસ્તિકપણાની નિશાની શી ? જે વસ્તુ વહાલી હોય-મનપસંદ હોય-તેના જુઠ્ઠા શબ્દો પણ વહાલા લાગે, અને અળખામણી ચીજના જુઠ્ઠા શબ્દો અળખામણા જ લાગે બ્રાહ્મણ લોટ માગવા આવે ત્યારે કહે કે તમારા છોકરાને ઘેર છોકરાં થશે; આપણે બાણીએ છીએ કે કંઈ છોકરાં થવાનાં છે, છતાં એના પ્રત્યે આપણને હેત હોય તો એના જુઠ્ઠા શબ્દો પણ મીઠા લાગે. બીજી બાજુ જે વ્યક્તિ અળખામણી હોય તેના શબ્દો ભલે જુઠ્ઠા હોય છતાં એ ખરાબ લાગે. સૌ કોઈ બાણે છે કે નખખોદ જાણે તેમ કહેવાથી નખખોદ જવાનું નથી. છતાં એવા નિરર્થક કડવા શબ્દો કહેતારને આપણે સિરપાવ આપ્યા વગર જવા દેતા નથી ! તેમ જગતમાં કોઈને ધર્મિષ્ઠ કહીએ તો તેથી

રાજ થાય છે, અને કોઈને પાપી કહીએ તો, આપણા કહેવાથી કંઈ ધર્મી મટીને પાપી બની જતો નથી, છતાં આંખ લાલ થાય છે. આ વાત ઉપરથી એટલું નક્કી થયું કે દરેક આર્યને ધર્મ વહાલો લાગે છે. પોતે ધર્મનું પાલન કરે કે ના કરે એ વાત જુદી, પણ ધર્મ વહાલો લાગે છે તે વાત ચોક્કસ છે. જીવતા આસ્તિકપણાની આ સામાન્ય નિશાની સમજવી.

સાધુઓ એટલે ધર્મના જાગૃક્ષો

પણ ધર્મ ગણવો કેને ? બીજાઓ પ્રેમને, અર્પણને ધર્મ ગણે છે. જૈન દર્શને અહિંસા, સંયમ અને તપને ધર્મ ગણ્યો છે. જૈન શાસનના દેવ, ગુરુ, ધર્મની અધિકૃતા-વિશેષતા ક્યારે માલૂમ પડે ? ઇતર શાસનના દેવ વગેરેની સાથે એની મેળવણી-સરખામણી કરે ત્યારે ખબર પડે. આચાર્યો દેવા હોય ? જૈન દર્શન અને ઇતર દર્શનોનાં દેવ, ગુરુ વગેરે તત્ત્વોનું સ્વરૂપ-ફેરફાર દેખાડે તે. માહ્ મલ્હે-માહ્ શબ્દનો ઉપયોગ કરીને સમાસ કરવો હોય તો તે અલ્પઅર્થવાચી સમાસ થાય. આ એટલે થોડું; સંપૂર્ણ નહિ એટલા પૂરતું થોડું, પૂરેપૂરું નહિ એવું. મિથ્યાત્વનું પૂરેપૂરું જ્ઞાન છદ્મસ્થને મુશ્કેલ છે. જગતમાં જેટલાં વચનો છે તેટલા નયો છે ને જેટલા નયવાદો છે તેટલા પરસમયો છે. તેનું સંપૂર્ણ જ્ઞાન કેને થાય ? દેવળીને થાય. સંપૂર્ણ મિથ્યાત્વ છદ્મસ્થના બાણવામાં ન આવે. સર્વ કાળનું મિથ્યાત્વ દેવળી સિવાય કોઈ ન બાણી શકે. માટે આચાર્યો-ને અપરિપૂર્ણ-સંપૂર્ણ નહિ-એવું જ્ઞાન સમજવું. જૈન

શાસન જાસૂસી ખાતું કેને ગણે છે ? ઉઘાડા માથાવાળાને. ઉઘાડા માથાવાળા એટલે કે સાધુઓ એ જૈન શાસનના પહેરેગીરો તેમજ જાસૂસો ગણાય છે. શાસનને ખચાવવાની અને વધારવાની જવાબદારી એમની છે. તેથી જૈન શાસનમાં તેને જાસૂસીખાતું કહે છે. જાસૂસીખાતું એવું હોય છે કે એ જ્યાં જાસૂસ તરીકે રહે તેનું જ ખોદે. અગ્નિ મેલીએ તો એને જ્યાં મેલ્યો હોય તેને જ પહેલાં બાળે. તેમ જાસૂસનો સ્વભાવ પણ એવો કે જ્યાં રહે તેની જ ખોદણી કરે, જ્યાં રહે તેનાં જ છિદ્રો જીએ-ગોટાળો કરે. તેમ સાધુઓ જ્યાં રહે ત્યાનાં જ છિદ્રો જીએ ને ત્યાંનું જ સત્યાનાશ કાઢવા માંગે. પણ ક્યાં ? સંસારમાં. મોક્ષ ન પામ્યો ત્યાં સુધી જન્મ, જરા, મરણાદિકથી ભરેલો સંસાર; તે સંસારની ખખર લેવા, તેનાં છિદ્રો ખોળવા માટે જિનેશ્વર ભગવાને સાધુને જાસૂસ તરીકે ગોઠવ્યા છે. જન્મમરણથી ભરેલા સંસારને શત્રુરૂપ માની એનું સારું હોય તોપણ ખોટું ચીતરવું, માલિકનું ખરાબ હોય તોપણ સારું ચીતરવું એ એમનું કામ. જિનેશ્વર દેવના સાધુઓ, જે જાસૂસો તરીકે છે તે, રોગ શોક મરણનો પ્રસંગ હોય તો જીવને ચેતવે. શું કરે છે ? સંસારમાં રહ્યાં છતાં ધર્મરાજ તરફથી જાસૂસી કરે છે. સંસારનો પક્ષ સખળ ન થાય તે જ તેમનું ધ્યેય. જન્મ, જરા, મરણ, શોક, રોગનો પક્ષ જખરો ન થાય તે માટે તેઓ હમેશાં જાગતા રહે જાસૂસી કરે ત્યાં ધ્યેય એક જ કે મારા માલિકનું હિત થવું જોઈએ. સાધુઓનું કામ જ એ કે ચોતે સંસારમાં રહ્યાં છતાં જીવોના જન્મ, જરા, મરણના ફેરા ટળાવવા, તેમને સંવર-નિર્જરાના

રસ્તે જોડવા. આ માટે દેઈની પાસે બળવાઓ કરાવ્યા ને મોહનું નિકંદન કઢાવ્યું. સંસારમાં રહ્યા છતાં સંસારની સામે દોઈએ બળવો કરાવ્યો હોય તો તે સાધુઓએ કરાવ્યો છે. જસૂસી-પાંચમી કતારનું કામ-શત્રુના મુલકમાં રહી શત્રુનું સત્યાનાશ વાળવું તે. સંસારની સામે બળવો પેદા કરવો તે સાધુનું કામ. જો શાણપણપૂર્વક બળવો કરવામાં આવે તો, સામી સત્તાને રહેવાનો વખત જ ન આવે. મિથ્યાત્વ, કર્મ, તેમ સંસારની સામે અને જન્માદિકની સામે સાધુ બળવો કરાવે છે. એમાં જે જોડાય તે સંસારનું સત્યાનાશ કાઢવાવાળો થાય તે ચોક્કસ છે.

મોહના નાશ માટે શાસનની જરૂર

સંસારની સામે બળવો તે જ કરે કે જેને એક પુદ્ગલ-પરાવર્ત કરતાં વધારે રખડવાનું હોય નહિ. બળવો નિષ્ફળ જાય જ નહીં. મોક્ષની થયેલી ઈચ્છા કદી નિષ્ફળ જતી નથી. એવો મજબૂત બળવો જિલ્લો કર્યો છે કે સંસારનું નિકંદન થયા વગર રહે જ નહિ. પહેલાં ખેડો બળવો એટલે શત્રુની સાથે દોઈ પણ પ્રકારનો સહકાર ન કરવો. પહેલાં તમે અજ્ઞાની હો તોપણ, ભાગ્ય અળકતું હોય તો, તમે ૭૦ માંથી ૬૯ને અસહકાર કરી ખસેડી શકો છો. તમને શિખામણ દીધી કે કાગળિયો સડી જાય, ઘરાક ભાગી જાય, ઝવેરાત ધારી કિંમતવાળું ન રહે, માટે માણસ ડાહ્યો હોય તો સોનખાઈ કે રૂપખાઈ સાથે જ વ્યવહાર રાખે. વેપારી લાઈનમાં એ જણાવ્યું કે સોના-રૂપા સિવાય વહેવાર કરશે નહિ આ શિખામણનું પાલન કરવાથી કદી પણ જોખમ આવવાનો ભય રહે નહીં. વેપારીને બહુ લાંબી

ગતાગમ ન હોય પણ આટલું સમજી રાખે તો નુકસાનથી બચી શકાય. તેમ ભલે મોક્ષ ન જાણ્યો હોય, તેની ઇચ્છા પણ ન કરી હોય, અરે, સમ્યગ્દર્શનની પણ ઇચ્છા ન કરી હોય, તોપણ જો સાધુઓની જસૂસીનું કામ બરાબર ચાલે તો ૬૯ અમલદારો મોહના, તેને બેસાડી દે. આ બધી શાસનની પ્રવૃત્તિ કહી તે એક મોહરૂપ અમલદારને કાર કરવા માટે જ છે. છેલ્લી કોડાકોડ સાગરોપમની સ્થિતિ તોડવી તેમાં જ મહત્તા છે. તમારી ૬૯ ની સ્થિતિ તૂટી છે.

આચાર્ય એટલે ભગવાનના સંદેશવાહક

પ્રશ્ન—જેનામાં જ્ઞાન ન હોય તેવો માણસ ખાતરી આપે તેની કિંમત શી ?

ઉત્તર—ભલે પોતાને સાક્ષાત્ જ્ઞાન નથી, છતાં પણ ટપાલવાળો કાગળ આપે તેમાં સર્ટીફિકેટ મળે તો ? ટપાલી ભલે નથી જાણતો પણ અંદરના સર્ટીફિકેટથી પાસ થયાનું જ્ઞાન થાય છે. એવી રીતે અહીં ભગવાનના ટપાલી તરીકે આચાર્ય સમજવા. એ પોતાનું સ્વતંત્ર જ્ઞાન ભલે ન ધરાવે, પણ ભગવાનના સંદેશવાહક તરીકેની યોગ્યતા ધરાવે એટલું એમને માટે બસ સમજવું.

આવા સંદેશવાહકનું કામ કરવું એ કંઈ રમત વાત કે સહેલું કામ નથી. એ તો વફાદારીની ખરેખરી કસોટીનું કામ છે. અને એ બજાવવામાં જ આચાર્યપદની મહત્તા છે. તમે મોહના ૬૯ સુભટોને, અધિકારીઓને તેમ સત્તાવાળાને મારી પાડ્યા છે. હવે એકને જ મારી પાડવાનો બાકી છે. તે મર્યો કે મોક્ષ તમારા હાથમાં જ છે. ૬૯ ગયા વગર નમો અરિહંતાણં નો નકાર અને કરેમિ મંતે નો

કકાર આવતો જ નથી. અર્થાત્ મોહની કમની ૬૯ કોડા-કોડી તૂટી હોય તો જ આ પવિત્ર સૂત્રોનો નકાર અને કકાર આવી શકે છે, ગણી શકાય છે.

ધર્મસૂત્રોનું કળ

‘બહુ ડાહ્યો બહુ ખરડાય’—એટલે કે બહુ ડાહ્યો હોય તે ત્રણ વાનાં ખરડે. પગ ખરડયો, નિર્ણય ન થાય તો હાથ લગાડે, તેમ છતાં નિર્ણય ન થાય તો નાકે લગાડે. પછી ત્રણ ધ્રુવે. કેટલાક દેખાદેખી ધર્મ કરતા હશે. શરમ, લાલચ, લોભથી આ મંત્ર ગણતા હશે. એ કખૂલ છે કે કેટલાક માણસો નમોઽરિહંતાણં અને કરેમિ મંતે જેવાં ધર્મસૂત્રો લાલચથી, લોભથી, મૂર્ખપણથી, ધ્યેય વગર, વેશથી કે છિદ્રાન્વેષીની દૃષ્ટિએ ગણતા હશે. છતાં કહું છું કે આ બધાએ ૬૯ કોડાકોડી મોહની સ્થિતિ તોડેલી છે. લોભ, લાલચથી ગણનારા કે ગમે તે દૃષ્ટિએ ગણનારા ૬૯ તોડ્યા વગર આ પવિત્ર ધર્મસૂત્રોના નકાર અને કકાર ગણી શકે નહિ.

જૈન શાસન કોઈના કહેવામાત્રથી માનવાનું નથી. બીજાઓ તો કહે છે કે—

પુરાણો માનવો ધર્મ., સાદ્ગો વેદચિકિત્સકઃ ।

આજ્ઞાસિદ્ધાન્તિ ચત્વારિ, ન હન્તવ્યાન્તિ હેતુભિઃ ॥

પુરાણમાં જે કહ્યું તે સાચું માની લેવું, અને તેમાં ‘આમ કેમ ?’ એવો વિચાર ન કરવો. વાત ગળે ઊતરે એવી ન હોય તોપણ પુરાણમાં કહ્યું છે માટે માની લેવું; પછી તેમાં યોગ્યાયોગ્ય વિચારવાનું જ નહિ. મનુસ્મૃતિમાં કહેલા ધર્મમાં યોગ્યાયોગ્ય વિચારવાનું નહિ. ચરમમાં દાખલ

થનાર માંસ ન ખાય તો ૨૧ કલ્પો સુધી ઢાર થાય, તેમાં હેતુ-યુક્તિ લગાડશે નહિ. ઉપનિષદો સહિત વેદભાષ્યો સહિત વેદને અંગે શંકા ન કરવી. વેદક કે ચરકને અંગે શંકા ન કરવી-તે વાત કહે એટલે માની લેવાની. તેમ જૈન શાસન આજ્ઞામાત્રથી સિદ્ધપણું મનાવવા તૈયાર નથી. તેથી શાસ્ત્રકારે આજ્ઞાગ્રાહ્ય અને દાષ્ટાંતિક-એમ બે પ્રકારના પદાર્થો કહ્યા છે. પ્રથમ હેતુ-યુક્તિ ધ્યાનમાં લો. દારૂ-ડિયો આંધળા કૂતરાને હાંકવા માટે પથરો લેવા જાય અને પથરાને બદલે હીરો હાથમાં આવે તે ક્યારે? પૂરેપૂરાં નસીબ જોરદાર હોય તો જ હાથમાં હીરો આવે. તેમ લોભ લાલચમાં દોરાયેલો, અજ્ઞાનમાં ખરડાયેલો, તેવાને નમો અરિહંતાળ કે કરેમિ મંતે બોલવાનો વખત આવ્યો તે જ્ઞાનની જ નિશાની સમજવી. ઘરમાં છોકરો જન્મ્યો તેના નાળનો મેલ નાખવા માટે ખાડો ખોદીએ ત્યારે નિધાન કોને નીકળે? જેનું જ્ઞાન જ્ઞાનું હોય તેને. તેમ ક્ષેપ, ઈર્ષ્યા, અજ્ઞાન હોવા છતાં જિનેશ્વરનું નમો અરિહંતાળ ક્યાંથી આવ્યું? શાસ્ત્રકારો કહે છે કે આ તો મોક્ષની ઇચ્છાવાળા છે. પણ જેને મોક્ષ માનવો નથી, તેની ઇચ્છા નથી, એવા અલવ્યને પણ નમો અરિહંતાળ કે કરેમિ મંતે આવે ત્યારે ૬૯ તૂટેલી જ હોય, તો પછી જે જીવે સવ્ય અને મોક્ષની ઇચ્છાવાળા છે તે ૬૯ તોડવાવાળા હોય તેમાં આશ્ચર્ય શું?

જોગ્ય અને અજોગ્યના નિરૂપક સાધુઓ

સાધુઓની જસૂસી એ જ કે નમો અરિહંતાળ કે કરેમિ મંતે પહેલાં બળવાખોરો પાસે ૬૯ કોડાકોડી મોહ-

નીચ કર્મની સ્થિતિને દેંસાવી નાખે, અને માત્ર એક કોડાકોડી સાગરોપમ સ્થિતિ બાકી રહેવા દે. એક કોડાકોડી સાગરોપમ સ્થિતિ માટે લડવાનું રહેલું તેનો સંખ્યાતા સાગરોપમો સુધી છેડો મેલતા નથી. રિખવદેવનું શાસન તેમાં પચાસ લાખકોડ સાગરોપમ સુધી સાધુઓ જસૂસી કરે છે. સંખ્યાતા સાગરોપમ સુધી છેડો ન મેલે. વિચારો, આ જસૂસી કેવી? જૈન શાસનના સાધુઓની. લગીર કેવળીથી ઓછા ગુણુઠાણાવાળા સાધુ તે સંસારની જસૂસી કરનારા સમજવા. ધર્મના આ જસૂસો સાધુઓ; કર્મનું ખેદાન મેદાન કરી દેવું તે તેમની દાનત હોય. ખીલું નહીં, ખીવા દેવું નહીં પણ ઢોળી દેવું, તેવી જસૂસની દાનત હોય. પહેલાં તો બળવો કરાવે, તેમ તૈયાર ન થાય તો આક્રમણ થવા દે, આક્રમણમાં આડા ન આવે. વળી અહીં બે પક્ષ સિવાય ત્રીજો પક્ષ નથી : ધર્મપક્ષ અને અધર્મપક્ષ. દરેક જીવને તું આની છત્રછાયામાં છે, તને શો શો અનુભવ થયો તે કહે; સંસારની, કર્મરાજની, મોહરાજની છત્રછાયાનો અનુભવ કરે; યોગ્ય કંઈ વસ્તુ, અયોગ્ય કંઈ તેનો અનુભવ બીજા પાસે કહેવડાવવો,—તે કામ જસૂસનું છે. જીવાદિકની યોગ્યાયોગ્ય વહેંચણી કેણું કરે? યોગ્ય અને અયોગ્ય બંને પ્રકારના પદાર્થોના નિરૂપણમાં નિપૂણ એવા સાધુઓ. આવું બધું નક્કી કરવું તે કામ સાધુનું. જેમ રાજાઓ મુખ્ય વાત પોતાના હાથમાં રાખે, બાકીની બધી વાતો કર્મચારીઓ કરે, તેમ ધર્મમાર્ગની મુખ્ય સત્તા આચાર્ય પોતાના હાથમાં રાખી, સાધુઓને કર્મચારીઓની

જગો પર મૂકે. એટલા માટે વિનેય અને શિષ્યો જગો જગો પર ગોઠવવાને લાયક.

જાસૂસોરૂપ સાધુઓના ઉપરી તે આચાર્ય

જગતની જાસૂસી સંસ્થા એક હાથ નીચે શીક્ષણ પામેલી હોય તો જ જીવનના ભોગે કામ કરનારી થાય, તેમ સાધુઓ લેભાણુ, સ્વચ્છંદી, સ્વતંત્ર હોય તો શાસનનું કે આચાર્યનું લીધું ન કરી શકે. સાચા જાસૂસો તો મરી ફીટવાવાળા, ફાંસીની સળ સેંકડોને કરી છતાં પાછા હઠ્યા નથી. ઊભા તે ઊભા—સળગાવ્યા છતાં જાસૂસીથી પાછા નથી હઠ્યા. જીવનના ભોગે વફાદાર બની માલિકનું કાર્ય કરવું તેમ અહીં સાધુ-સંસ્થા સિદ્ધાંતવાળી જીવનના ભોગે પણ તુંહિ તુંહિનો મંત્ર યાદ રાખીને જિનેશ્વરના શાસનની સાચવણી કરે. આવા જાસૂસોની સંસ્થાના માલિક કોણ ? હજારો જાસૂસો જુદા-જુદા રસ્તે કામ કરે તો પત્તો ક્યાં લાગે ? એ માટે એમને એકતંત્રમાં નિયત કરવા પડે, જેથી કોઈ પણ સ્વચ્છંદપણે કામ ન કરી શકે, તેમજ એમનું બીજા કશામાં મન ન જાય. જૈન શાસનના જાસૂસોરૂપ સાધુઓનું નિયમન કરવાનું કામ આચાર્યોનું. એટલે આચાર્ય શબ્દની બીજી રીતે વ્યાખ્યા કરતાં ટીકાકાર મહારાજ કહે છે કે—

આ-ईषद् अपरिपूर्णा इत्यर्थः, चारा हेरिका ये ते आचाराश्चारकल्पा इत्यर्थ —युक्तायुक्तविभागनिरूपणनिपुणा विनेयाः, अतस्तेषु साधवो यथावच्छाद्यार्थोपदेशकतयेत्याचार्या. ।

અર્થાત્—આ કહેતાં કંઈક-અપરિપૂર્ણ એવા ચાર કહેતાં હતા તે ‘આચાર’ એટલે જાસૂસ જેવા; યોગ્ય-અયોગ્ય વિભાગનું નિરૂપણ કરવામાં ચતુર જે શિષ્યો, તે શિષ્યોમાં

યથાર્થ શાસ્ત્રાર્થનો ઉપદેશ કરવામાં જે નિપુણ તેનું નામ આચાર્ય આવા સમર્થ આચાર્ય નમસ્કાર કરવા યોગ્ય ગણાય તેમાં શી નવાઈ?

સાધુનું જીવન પણ મોક્ષને માટે જ

ખાચડીઓ જીવતી હોય તો તેમાં જીવ ભરાઈ રહે; માટે કેસરિયા કરવાવાળા પહેલાં શ્રીઓને ખાળી નાખી પછી જ કેસરિયા કરે તેમ સાધુ પણ જીવનમાં સંયમના યથાર્થ પાલન માટે પરિશ્રુને ત્રિવિધ ત્રિવિધે વોસરે. કહો, સાધુઓએ મમતા થાય-રાગ થાય તેવું કયું રાખ્યું? માત્ર એક જીવન. એ જીવન ધારણ કરવામાં પણ એક જ દૃષ્ટિ: જીવનને ધારણ કરે છે તે કેવળ જીવવાને માટે નહીં પણ એ મોક્ષના સાધનરૂપ અને મોક્ષનો હેતુ બને છે તે માટે એ જીવન જીવે છે. આવા શહેનશાહતના સંતાનો જેવા બેદિકર અને નીડર સાધુઓ જે વખત ધર્મરાજનો ઝંડો ફરકાવવા નીકળે તે વખતે કોઈ પણ જાતનો સંકેત કે ભય ન રહે. જેઓ પોતાના આત્માના કલ્યાણ માટે જન્મ, જરા, મરણને ઉખેડી નાખવા, આઠે કર્મનો નાશ કરવા માટે તૈયાર થયેલા તેવાને નમસ્કાર.

આચાર્ય વૈદ્યના જેવા જ હિતસ્વી

વૈદ બૂખ્યા રાખે, કડવી દવા આપે, હરવા ફરવા ઉપર નિયમન રાખે, તેવા વૈદને ખાસડા કેમ નથી મારતા? ઊલટા પૈસા આપીને કેમ ખોલાવો છો? એવાને પૈસા આપવા કેમ પાલવે છે? કેમ કે તે દરદ હર કરે છે માટે. તેવી રીતે સંસારરૂપી દર્દ હર કરનારા આ આચાર્ય લગવંત એક

અપેક્ષાએ તો રાતદહાડો ગાંડા થવાનું જ શીખવે છે. એ તો કહે છે કે ગમે તેમ કરીને કર્મનો ભુલ્લો કરી નાખો. આચાર્ય આ બધું શા માટે કરે છે ? તમને તારવા માટે. તરવાની ઇચ્છાવાળો સાધુની ચર્ચાથી કંટાળે નહિ.

હવે તે આચાર્યો પૂજવા લાયક કેમ ? તે સમજાવતા, આચાર્યપદની વ્યાખ્યાનો ઉપસંહાર કરતા ટીકાકાર મહારાજ કહે છે કે—નમસ્યતા ચૈષામાચારોપદેશકતયોપકારિત્વાત્ । એટલે કે તેઓ—આચાર્યો આચારનો ઉપદેશ આપતા હોવાથી તેઓના ઉપકારિપણાને લઈને નમસ્કાર કરવા યોગ્ય છે. એવા આચાર્યને નમસ્કાર.

હવે બધી સંસ્થા મૂર્ખાઈવાળી હોય, પણ મિત્ર મૂર્ખ હોય તો તે ન પાલવે, દાનો દુશ્મન પાલવે. મૂર્ખપણું મિત્રને ઘેર હોય તો તે ન પાલવે. માટે સાચું શિક્ષણ દેનાર કેણુ તે હવે પછી જોઈશું.

દેશના ૨૪ : ઉપાધ્યાયપદનો વિચાર

ટીકાકાર મહારાજ ભગવાન અભયદેવસૂરીશ્વરજી મહારાજે વક્તા-શ્રોતાની છત્રછાયા નક્કી કરવા માટે જણાવ્યું હતું કે જૈન શાસનમાં છત્રછાયા કેવળ પંચપરમેષ્ઠીની જ છે. આરાધ્ય દોટી માત્ર પંચપરમેષ્ઠીની છે; તે સિવાય જૈન શાસનમાં બીજી આરાધ્ય વસ્તુ ગણેલી નથી. છત્ર તરીકે પંચપરમેષ્ઠી ગણ્યા તેમાં મુખ્ય દાંડા તરીકે અરિહંત મહારાજ સમજવા. છત્રમાં કળ, કપડું વગેરે ભલે મજબૂત હોય પણ દાંડા ઉપર જ ટકાવનો બધો આધાર રહે છે. તેમ સિદ્ધાદિક કળ વગેરેની જગો પર ભલે ગોઠવાય, પરંતુ ખરો આધાર તો અરિહંત મહારાજ ઉપર જ છે. એટલે અરિહંત મહારાજના શાસનના જે સિદ્ધો, આચાર્યો, ઉપાધ્યાયો, સાધુઓ છે તે જ આરાધ્ય છે. દાંડા ઉપર જ જેમ છત્રના બધા અવયવોનો આધાર તેમ ચાર પરમેષ્ઠીનો આધાર અરિહંત ઉપર જ. દાંડો તકલાદિ હોય તો બાકીના સારા અવયવો પણ કામ ન આપે. અરિહંતની પૂજ્યતાદિમાં બદામ જેટલી પણ કચાશ હોય તો ચાર પરમેષ્ઠીની આરાધ્યતા થઈ શકે નહિ.

અરિહંત જ સુકાની

અરિહંત એ તો સુકાની સમજવા. જેમ દરિયામાં સ્ટીમરો ભરપટ્ટે પાણીમાં પડી હોય, પણ તે સુકાનીના આધારે જાય છે, તેમ જૈન શાસનરૂપી નાવનું ચાલવું તે માત્ર અરિહંતરૂપી સુકાનીના આધારે જ બને છે. બધાનું લક્ષ્યબિન્દુ સિદ્ધિસ્થાને જવાનું છે, તેથી અરિહંતે દર્શા-

વેલી બધી ધર્મક્રિયાઓ આદરવાની. વળી અરિહંતનું પણ લક્ષ્યગિન્દુ સિદ્ધિસ્થાનનું જ છે.

કર્મક્ષય એ જ મુખ્ય મુદ્દો

પંચપરમેષ્ઠીને નમસ્કાર કરવાની ક્રિયા બે સેકન્ડની; એ બે સેકન્ડની ક્રિયામાં પણ એક જ ધ્યેય—સર્વ પાપનો નાશ. સર્વ મંગળમાં પ્રથમ મંગળ પંચપરમેષ્ઠી—એટલે અનિષ્ટનિવારણ, ઈષ્ટપ્રાપ્તિ એ બંને પંચપરમેષ્ઠીનાં મંગળ છે. જૈન શાસનમાં બે સેકન્ડ જેટલી ધર્મક્રિયાનું મૂળ લક્ષ્ય પણ કર્મના નાશનું જ છે. એટલે પછી કલાક, દિવસ, વર્ષ અગર આખી જિંદગીની ધર્મક્રિયા હોય તો તેમાં પણ કર્મક્ષયનો જ મુદ્દો હોય. કર્મક્ષયનો મૂળ મુદ્દો ન રહે તો અરિહંતને કે સિદ્ધને નમસ્કાર કયાં છતાં કશું ફળ ન જ આવે. એ તો પછી કલમના જોરે લખી દઈએ કે ‘આ શહેરનો તું રાજા’, પણ એ રીતે લખવામાત્રથી શહેરનો કબજો ન થાય, એના જેવું થાય. કર્મક્ષયનો મુદ્દો ન સ્વીકારીએ તો પછી સિદ્ધિની પ્રાપ્તિ થાય જ નહીં. જેવી રીતે શહેરનો સાચો કબજો આપવો હોય તો તે લખતાં પહેલાં બધી તૈયારી જોઈએ, તેમ જો સિદ્ધિ મેળવવા માટે ધર્મ કરતાં હોઈએ તો તેના મુખ્ય પાયા તરીકે કર્મક્ષયના મુદ્દાનો સ્વીકાર કરવો જ જોઈએ.

અરિહંતો સિદ્ધિનો ઉપદેશ દે તે માર્ગ દેખાડનાર સુકાન તરીકે—હોકાયત્ર તરીકે, પરંતુ એ માર્ગ પ્રમાણે હાંપી કે દોરીને લઈ જનાર અરિહંતો નહિ, સિદ્ધો પણ નહિ, કિંતુ આચાર્ય મહારાજ સમજવા.

અર્થિનની તરફ

નમો તારીને પુત્ર આપના પરી નમેલ દનો, રૂ-
બોં વાંધે રૂબોં મેળાનામાં પરી લગલ સંકારે જોઈ કહું
કે ન પડે જોઈ પુત્ર તમાવવાની તરફીય ને દોઈ જગા-
વશે નો નેમે જન દાન- સંપાદન રૂબ મેળવશે. તરફીય
જગાવનારે તરફીય જગવાઈ. કે-મેળવે પુત્ર રૂબોં કહેવા
કે તેના કુળનાં જાતનાં જાંત મૂળનાં જગીનમાં રહે.
તરફીય જગવાવના જન દાન- સંપાદ, રૂબે કામ નો
મનુષ્યને કુળનાં પદાર. તેના ના જગેનાં મનુષ્ય દુષ્ટિયોનાં
અંધા તરફ : રૂબે દાન દનો, જાગના કુળનાં તરફીય
દોઈ પામે ન દની. જાગનાં જાગ કુળની દુષ્ટિયા માનવી
દની. તિરેકેર મદાનનારે તરફીય કાદી. ત્યાગનાં સુખ,
ચિત્તની આંતિમા મન, આત્મનુ કલ્યાણ ને જ સાચું
કલ્યાણ : રૂબે જાગ રૂબના નામ તીર્થકરેના તરફીય કાદી.
સમય મટે વિચાર્યો નો આ વાત સાચી રૂબે રૂબે ને
માત્રમ પડશે.

જગવાન તરફીયેવલું ત્યાગ-અર્થપત્ર

આ કાળમાં જગવાન તરફીયેવલું ત્યાગની પ્રથમ
તરફીય કાદી. તે પોંદેલાં ત્યાગ અર્થ ૧૮ દોડાદોડ અર્થપત્રમ
વળત મુખી ડોડી મયો દનો. ત્યાગમાં સુખ, આંતિ, કલ્યાણ
અને સિદ્ધિ છે. આમાં તરફીયેવલું ત્યાગના હેતુના નામ-
નિધાન ન હવું. અર્થોત્ર દોઈ જોરાં પોષ્યસિદ્ધિ કાન્દો
મળ્યાં ન હતાં કે જેવી ત્યાગનો વિચાર આવે. જગવાને
ત્યાગમાર્ગ કૈવી રીતે પ્રગટ ક્યો ને સમજો ! જે વળને
પેટના માટે પાપ તરફ દુનિયા દોડાયેલી ન હુતી, કલ્પવૃક્ષ

દ્વારા દેવતા પાસેથી જ્યારે ઇષ્ટસિદ્ધિ થતી હતી, વૈશ્રમણ (કુબેર ભંડારી) બધી મંગળમય વસ્તુ પૂરી પાડી રહ્યા હતા, અને કલ્પવૃક્ષ તરફથી ભોગની ઇચ્છિત બધી સામગ્રી મલતી હતી તેવા વખતમાં ભગવાને ‘ ત્યાગ ’ શબ્દ બહાર પાડેલો તે જીવોને કેવો કડવો લાગ્યો હશે ? લક્ષ્મી ચોરી વખતે ‘ રંડાપો ’ શબ્દ બોલાય તો તે કેવો અપ્રિય-અનિષ્ટ લાગે ? જ્યારે દેવતાઈ ભોગો અને કલ્પવૃક્ષથી મળેલી સામગ્રીઓ સુલભ હતી ત્યારે આ ત્યાગમાર્ગની પ્રવૃત્તિ ભગવાને ચલાવી. લોકો ભગવાન રિખવદેવજી લિક્ષા માટે ફરે ત્યારે તેમને રિદ્ધિ-સમૃદ્ધિ-કન્યા-રત્નો આપે. આ સમય એવો હતો કે જ્યારે લિક્ષાનુ નામ પણ કોઈ જાણતું ન હતું. ભરપૂર સમૃદ્ધિ વખતે ત્યાગ શબ્દ બોલવો અને ત્યાગનો મહિમા ગાવો તેમ જ ત્યાગને અપનાવવો કેટલો મુશ્કેલ ગણાય ! આવા સમયે ત્યાગમાં સુખ, ભોગમાં દુઃખ, ભોગમાં આપત્તિઓ, ત્યાગ એ જ શ્રેયસ્કર એમ જણાવવું કેટલું મુશ્કેલ ? છતાં પ્રભુએ ત્યાગનો ઉપદેશ અને વર્તન શરૂ કર્યા. જેમ સાચા શોધકો પોતાનો પ્રયોગ સફળ ન થાય ત્યાં સુધી સલામાં તે પ્રયોગ ન દેખાડે પણ તેની પાછળ દિન-રાત લાગ્યા જ રહે તેમ તીર્થંકરો પોતે ત્યાગનો જે પ્રયોગ કર્યો તેનું ફળ કેવળજ્ઞાનરૂપે-સંપૂર્ણ સાક્ષાત્કારરૂપે-ન આવે ત્યાં સુધી સલા વચ્ચે ત્યાગની કે ધર્મની પ્રરૂપણા ન કરે-દેશના ન દે. તીર્થંકરોના આ કલ્પનું રહસ્ય જો વિચારશે તો આચરણનો મહિમા કેટલો તે સમજશે.

તીર્થકરો અને આચાર્યાદિમાં તફાવત

પ્રશ્ન—આચાર્યો, ઉપાધ્યાયો, સાધુઓ ગમે ત્યારે દેશના દે અને તીર્થકરોને મોઢે દેવળજ્ઞાન થતાં સુધી તાળાં—એમનાથી છન્નસ્થ અવસ્થામાં દેશના ન દેવાય, પણ દેવળજ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય ત્યારે જ દેશના દેવાય એમ કેમ ? તો તો પછી જે સાધુ, ઉપાધ્યાય કે આચાર્યને દેવળજ્ઞાન થાય તે જ સાધુ, ઉપાધ્યાય કે આચાર્યને ઉપદેશ આપવાનો અધિકાર એમ જ સમજવું ને ?

ઉત્તર—મહાનુભાવ ! આમ ઉતાવળા કે અધીરા ન થાઓ. લગીર ઊંડા ઊતરીને વિચાર કરો. આચાર્યાદિકને તો મુસાભાઈનાં વાપાણી જેવું છે. એમને કંઈ પોતાને નામે કે પોતાને જોખમે કશું કહેવાનું નથી. એમને તો તીર્થકરો જે બાબી ગયા છે તેનો હવાલો આપીને તેમના નામે એટલે કે તેમના પ્રતિનિધિરૂપે જ કહેવાનું છે. અને તીર્થકરોને તો પોતે જતે જાણીને અને સમજીને પોતાને જોખમે કહેવાનું છે. આ ફરક ઉપરથી સમજી શકાશે કે તીર્થકરો દેવળજ્ઞાન ઉત્પન્ન થતાં સુધી ધર્મપ્રરૂપણા કેમ કરતા નથી, અને આચાર્ય, ઉપાધ્યાય, સાધુઓને દેવળજ્ઞાન ન હોવા છતાં ઉપદેશ આપવાની કેમ છૂટ છે.

‘મુસાભાઈનાં વા-પાણી’ નું દર્શાવ

‘મુસાભાઈનાં વા-પાણી’ ની વાત સમજવા જેવી છે. એક વાર મુસાભાઈને આબી નાતને જમાડવાનો વિચાર થયો; પણ પાસે પૈસાના તાકડા ન મળે એટલે બિચારા કદે શું ? પણ એક વાર એમણે નરડીબ શોધી કાઢી : નાતમાં

જમણુ કરવાને નિમિત્તે નાતના જ વેપારીઓને ત્યાંથી બધો માલ ઉધાર ખરીદી લાવ્યા અને વાસણ-કૂસણ પણ નાતના શેઠીઆઓને ત્યાંથી જ માંગી લાવ્યા. તેમણે વિચાર્યું-અત્યારે પૈસા ક્યાં આપવાના છે? જમણુવાર થઈ જવા દો, પછી બધું ભેઈ લેવાશે. અને એમણે તો ભારે લપકાબંધ જમણુવાર કર્યો. આખી નાત જમવા બેઠી ત્યારે મુસાભાઈ, જાણે દિલમાં ભારે ભક્તિ ઊભરાતી હોય તેમ, એક હાથે જોર જોરથી પંખો વીંઝવા લાગ્યા અને બીજે હાથે શીતળ જળ પીરસવા લાગ્યા, અને વારે વારે જમવાનો આગ્રહ કરતા કરતા કહેવા લાગ્યા કે-“ નાતનો માલ નાત જમે ને મૂસાભાઈનાં વા-પાણી ! ” તે વખતે તો બધાને તેમનું આ બોલવું કેવળ હાર્યજનક લાગ્યું અને આ કથનનો લેદ કોઈ પામ્યું નહીં. પણ જ્યારે પૈસા વસૂલ કરવાનો વખત આવ્યો ત્યારે બધા સાચી વાત સમજ્યા ! આ દૃષ્ટાંતનો અર્થ એટલો કે જ્યાં કોઈની વતી કામ કરવાનું હોય ત્યાં પોતાની જવાબદારી ન ગણાય. આચાર્યાદિને ઉપદેશ આપવામાં તીર્થંકર ભગવાનની વતી કામ કરવાનું છે એટલે એમની કશી જવાબદારી નહીં સમજવી. એ તો ‘ મૂસાભાઈનાં વા-પાણી ’ ની જેમ તીર્થંકરોની વતી જે કંઈ કહેવાનું હોય તે કહી દે. પણ તીર્થંકરોથી એમ ન થાય. એમણે તો જાતે જ જવાબદારી ઊઠાવવી રહી. મતલબ કે આચાર્ય, ઉપાધ્યાય વગેરે એમ કહીને છૂટી જાય કે જિનેશ્વરે આમ કહ્યું છે. તેઓ કદી ‘ હું આમ કહું છું ’ એવું જવાબદારી વાળું વચન ન બોલે. એમ કહેવાનો હક્ક માત્ર તીર્થંકરને જ છે. બીજાને તેવો હક્ક નથી.

તીર્થંકર સિવાય બીજા ‘હું’ આ કહું” એમ ન કહે.

આ વાત નાની સાધ્વી કે નાનો સાધુ પણ જાણે છે ‘વુષંતિ માહુણો ત્તિવેમિ’ એમ ઠેર ઠેર કહેવામાં આવે છે. તેમાં ત્તિવેમિ નો અર્થ શાસ્ત્રકારોએ શો કર્યો ? મહાવીર ભગવાને આમ કહ્યું, તે સુધર્માસ્વામીએ સાંભળ્યું, તે જ અમને તેઓએ જણાવ્યું માટે તેમના તરફથી-તેમની વતી-હું આ કહું છું, એવો એનો અર્થ સમજવો. ભગવાન મહાવીરના ઉપદેશના આધારે સુધર્માસ્વામી સરખા કે શય્યંભવસૂરિ સરખા પણ—આયુધ્યમાન્ ભગવાને આવી રીતે કહ્યું છે, તે મેં સાંભળ્યું છે તે હું કહું છું, એમ સૂચવવા માટે ‘સ્યં મે આહસંતેણં મગવયા પ્વમક્ત્વાયં’—એ સૂત્ર દરેક વિધાનની આદિમાં બોલતા આવ્યા છે. દરેક સૂત્રને છેડે ‘ત્તિવેમિ’ કહેવું પડે. શરૂઆતમાં આયુધ્યમાન્ ભગવાને આમ કહ્યું છે, તે જ મુદ્દાથી હું તમને કહું છું એમ કહેવું પડે. એનો અર્થ એ કે મારી કલ્પનાથી હું આ કહેતો નથી.

ઢોઈ પણ સિદ્ધાંત ત્યારે જ રજૂ કરાય કે જ્યારે પોતે એ સિદ્ધાંત સફળ રીતે સ્થાપિત કર્યો હોય. સંજમનું ફળ દેવળજ્ઞાન પોતાને પ્રાપ્ત થાય ત્યારે જ તીર્થંકર પોતાની તરફીબ જાહેરમાં મૂકે. કહ્યામાત્રથી કે તરફીબ ગોતવામાત્રથી કાર્યની સિદ્ધિ ન થાય. તેથી તો માત્ર સાચો રસ્તો જાણવા મળે. બાકી કાર્યની સિદ્ધિ કરનાર કે સફળ તરફીબ કરનાર તો શાસનમાં દેવળ અરિહંત જ સમજવા.

ઉપાધ્યાયની જરૂર

અશિક્ષિત વર્ગને બતાવેલ તરફીબ ફળ દઈ શકે નહીં;

તે તરકીબની શિક્ષા માટે શિક્ષક હોવા જોઈએ. જૈન શાસનમાં આવી શિક્ષાને દેનાર વર્ગ તે ઉપાધ્યાય. તે માટે ચોથે પદે ‘જમો ઉવજ્ઞાયાણં’ કહીને તેમને નમસ્કાર કર્યા. દુનિયામાં વપરાતા અધ્યાપક શબ્દને વાપરી તેને નમસ્કાર કહીએ તો ? તે કહેવામાં અડચણ નથી. છતાં અધ્યાપક ને ઉપાધ્યાયમાં કયો ફરક છે તે સમજો. શાસ્ત્રકાર આની વ્યુત્પત્તિ કરતાં કહે છે કે ‘ઉપ-સમોપમ આગત્ય અધીયતે’ જેમની સમીપે જઈને લણાય તે ઉપાધ્યાય. નીતિશાસ્ત્રમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે યગલાથી, કૂતરાથી, અગ્નિ, વાયરા, સાપ કે ઊંદરડાથી આટલું શીખવું. પણ ત્યાં શીખવનાર કોઈ ખરા કે ? ના. નીતિશાસ્ત્રે કહેલી આ શીખામણ કંઈ વિનયપૂર્વક કૂતરા વગેરેની પાસે જઈને લેવાની નથી. વળી જગતમાં જુદા જુદા વિષયના અધ્યાપકો હોય છે. એમાં અને ઉપાધ્યાયમાં ફરક છે. ‘ઉપ’ ઉપસર્ગ મેલી જણાવ્યું કે સમીપમ આગત્ય અર્થાત્ વાંદરા પેઠે, ઊંદર પેઠે, સાપ પેઠે, વાયરા અગ્નિ પેઠે દેખીને અદ્ધરથી નથી લેવાનું. પણ આ શીખવામાં તો સમીપ આવીને-વંદનાદિક વિધિથી સમીપ આવીને-શિક્ષણ લેવાનું, પાસે આવીને લણવાનું, દેખવામાત્રથી નહિ. અધીયતે-‘ઈદ્ અધ્યયતે’ इति वचनात् पठ्यते । એટલે વિનય-મર્યાદા પૂર્વક જેમની પાસે આવીને લણાય તેનું નામ ઉપાધ્યાય. પાસે આવીને લણવામાં પણ વિચારવાનું. નાનું છોકરું પણ માસ્તર પાસે જ આવીને બેસે છે, એ પણ કંઈ વાંદરા, કે અગ્નિ પેઠે અદ્ધર પાઠ નથી લેતું. તો પછી ફરક શો ? તે માટે શાસ્ત્રકાર કહે છે કે ‘ઈણ ગતૌ’ इति वचनाद् वा अधि-आधिक्येन गम्यते । એટલે કે જેની પાસે જઈને અધિ-

કતાએ લણાય. હુનિયાના પદાર્થો તો સનેપાતવાળાને શીરા જેવા છે. સનેપાતવાળાને શીરા મીઠા લાગે, એને એ ખાવાનું મન પણ થાય, પરંતુ તે દરદીને શીરા ખાવાનું પરિણામ શું ? મસાણની મુસાફરીનું પરિણામ જ ને ? તેમ આ હુનિયામાં લોભ-લાલચે આપું જગત દોડી રહ્યું છે. તેથી લોભ-લાલચનો, ભોગ-મુખ-અર્થ-કામનો ઉપદેશ આપે તે બધો પ્રથમ નંબરે ગમે, કારણ કે એ ગમતો ઉપદેશ છે. આ બિચારા સંસારચક્રમાં લમી રહેલા પ્રાણીને અર્થ, કામ, લોભ આદિનાં વચનો ગમે ખરાં, પણ પરિણામ સનેપાતિયાને શીરા આપવાની જેમ વિનાશમાં અર્થાત્ લવચક્રમાં લમવા માટે થાય છે જે વસ્તુ ઉપાધ્યાય પાસે મળે છે તે જગતમાં કોઈ પણ જગો પર બીજે નહિ મળે. કુટુંબીઓ ભોગા થઈ શું વિચારશે ? શેરીમાં ફલાણાની ખડકીમાં આમ તેમ છે, બજારમાં ફલાણો માલ આમ મોંઘો થયો વગેરે. દેશ-ગામવાળા ભોગા થાય ત્યારે તે તેની પંચાત કરવાના. પણ આત્માની દશાની વાત કોઈ ઠેકાણે મળે છે ખરી ? આખા દેશમાં ફરી વળો, આત્માનું ભાન તમને કરાવવું, તમારા રોગો તમને સમજાવવા, રોગોની દવા તમારી પાસે કરાવવી તે કઈ જગો પર ? આત્મકલ્યાણનું, લોભના ત્યાગનું શિક્ષણ જો કોઈ પણ જગો પર મળતું હોય તો તે માત્ર ઉપાધ્યાયની પાસે જ. આરંભ સમારંભને અલગ કરવાનું શિક્ષણ બીજે મળતું નથી. જગત કરતાં જે આ અધિકતા તે બીજે ન મળતાં અહીં જ મળે છે. માટે વારં-વાર જેમની સેવા કરાય તેમનું નામ ઉપાધ્યાય. લણનારા

એમની પાસે આવીને લણે, સાંભળનારા પણ અધિકતાએ એમની પાસે આવે.

ધર્મમાર્ગનું સ્મરણ કરાવે તે ઉપાધ્યાય

ઉપાધ્યાય જો પોતાની ફરજ બજાવતા હોય તો તેમની પાસે લણવાનું થાય. તેઓ આપણને જિનપ્રવચનનું સ્મરણ કરાવે. આ માટે શાસ્ત્રકાર કહે છે કે—‘ઈક્ સ્મરણે’ इति वचनाद् वा स्मर्यते सूत्रतो जिनप्रवचनं येभ्यस्ते उपाध्यायाः । એટલે કે જેમની પાસે આવી જિનપ્રવચન સંભારાય, યાદ કરાય તે ઉપાધ્યાય. નાના બચ્ચાને આ શું ? આ શું ?—કહીને ઘડિયાળ વગેરે એક એક પદાર્થ સેંકડો વખત યાદ કરાવો ત્યારે તેને યાદ રહે. અજ્ઞાન બચ્ચા બૂલી જાય તેથી વારંવાર યાદ કરાવવું પડે. તેવી રીતે ભવના મુસાફરો જિનપ્રવચન સાંભળે, પાછા બૂલી જાય, ઉપશમ, વિવેક, સંવર ત્રણ પદો લણવા છતાં બૂલી જાય. તેની યાદ માટે ઉપાધ્યાય જોઈએ. ઉપશમ, વિવેક, સંવર એ ત્રણ પદો બધાને યાદ છે, છતાં કહું છું કે તમે બૂલી ગયા છો. ધ્યાનમાં રાખજો. એક છોકરાએ બાર મહિના સુધી બરોબર અભ્યાસ કર્યો. પણ પરીક્ષા વખતે તે બૂલી જાય તો ? પરીક્ષા સિવાય હાજરજવાબી—કટકટ ઉત્તર આપે, પણ પરીક્ષા વખતે ઉત્તર ન આપે તો ? પરિણામ મીઠું જ આવે. તે જ રીતે આપણે ઉપશમાદિકના જાણનાર ખરા, એના ચોખ્ખા આણીશુદ્ધ અક્ષરો પણ ખોલીએ છીએ, વિવેક અને સંવરને પણ બરાબર યાદ રાખીએ છીએ, પણ એ બધું પરીક્ષામાં ખેસવાનું ન થાય ત્યાં સુધી જ સમજવું. પરીક્ષામાં ખેસવાનું થાય તે વખતે ખરે વખતે શબ્દો યાદ

નથી આવતા; એનો ભાવ મનમાંથી સરી જાય છે. ક્રોધ, માન, માયા, લોભનું કારણ બને તે વખતે તે શબ્દો દેટલા યાદ આવ્યા ? ‘ પડે ઊગમણી ખૂમ આપ આયમણે જાવે ’ —એ કટાક્ષવાણી પણ આ જ વાત સમજાવે છે કે જો ખરા વખતે માણસ નબળો અને ડરપોક સાબિત થાય તો તે સાચો શૂરો ન સમજાવે. ગરાસિયાની તરવાર વાણિયાના હાથમાં આવી. ગરાસિયાએ બીજો ગોદો માર્યો તો વાણિયો કહે છે—મારી પાસે તરવાર છે ને કેમ મારે છે ? પણ એ કશું કરી શકતો નથી. એ જ પ્રમાણે આપણે પણ સંસારને જેર કરવા માટે ઉપશમ, વિવેક, સંવરણી જિનેશ્વરની તરવાર લીધી છે ખરી, પણ ખરે વખતે તે વાપરવાની નહિ ક્રોધ વગેરેના પ્રસંગ આવ્યે ઉપશમ શબ્દ ક્યારે યાદ આવ્યો ? બોલો, પરીક્ષામાં નાપાસ ! રાતદિવસના અભ્યાસી ખરા પણ પરીક્ષા વખતે તો નાપાસ. આશ્રવ સંવર ભવહેતુ—સંસારહેતુ એ વાત આપણે બરાબર જાણીએ, પણ એનો વિવેક પ્રસંગ આવ્યે યાદ આવ્યો ખરો ? એ જ રીતે સંવરની ગાથાઓ ગોળી, અર્થો પણ મોઢે કર્યા, પણ પતાસાની પ્રભાવના હોય તે વખતે પતાસાને છૂલ પર મૂકીએ તે વખતે રસનાનો આશ્રવ થયો તે યાદ આવ્યું ખરું ? આનો અર્થ એ જ કે ઉપશમ—વિવેક—સંવરપદ ભણ્યા છીએ ખરા પણ માત્ર નાના છોકરાની જેમ. નાનું છોકરું આંક બોલે, વળી બીજો દિવસે ભૂલી જાય, માળાપ ફેર યાદ કરી આપે. જેમ બચ્ચાના શિક્ષણને અંગે તે વસ્તુ યાદ કરાવવામાં કંટાળતા નથી એવી રીતે ઉપાધ્યાય મહારાજ ભણ્યો સેંકેડો વખત સાંભળી જાય, વિરુદ્ધ વર્તે તોપણ

ફેર ચાદ કરાવે, અને કદી કંટાળે નહીં. ઉપાધ્યાયજી
જેઓ ભૂલીને ના આવતા હોય તેઓને પણ માર્ગમાં ને
વારંવાર ચાદ કરાવે.

ધર્મ અને તેના ફળની સાદી સમજ

ઉપાધ્યાયની પાસે શું ચાદ કરવાનું ? તમે જો કાચ
ની ઓફિસમાં જાવ તો પગથિયેથી તે ઠેક સુધી કાચદાની
વાત હોય. દાકતરને ત્યાં દવાની જ વાત હોય. દુનિયા
જેમ આ બધી સ્વતંત્ર ઓફિસો છે, તેમ ઉપાધ્યાય
એક જ વસ્તુના દાકતર છે. એમની પાસે બીજી આશા ન
તો ભૂલો છો, સગાવહાલા, માલ આદિની આશા રાખો.
ભૂલો છો. તેમની પાસે તો કેવળ જિનેશ્વરના પ્રવચન
આશા રાખો. તે તમને સંભળાવે, ચાદ કરાવે તે ઉપાધ્યાય
જીનું કામ. ઉપાધ્યાયજી સૂત્ર લખાવે. આપણે નાના બચ્ચ
કેટલી શીખામણો ગળથૂથીમાં આપીએ છીએ. ૮ વર્ષ
છોકરા માટે દશવૈકલિક બનાવ્યું. તેને લાંબી ગડમથલ
ન ઉતારતાં સાદી સમજણ માટે “ ધર્મો મંગલમુક્તિદં
કહીને ધર્મ એ જ ઉત્કૃષ્ટ મંગળ છે એમ સાનમાં સમજ
દીધું માંગલિક કાર્યોની બધા ઈચ્છા રાખે છે, પણ ઉત્કૃષ્ટ
મંગળની ચીજ કઈ ? તો શાસ્ત્રકારે બહુ જ સંક્ષેપ
સમજાવ્યું કે ધર્મ. હવે ધર્મની પાટીથી આગળ વધે
એટલે એને બીજી પાટી લખાવી કે ધર્મ એટલે શું ?
કહ્યું કે—“ અહિંસા સંજમો તવો ”—ત્રણ વસ્તુ બને
ધર્મ થયો સમજવો. આ ત્રણ વસ્તુ કઈ ? (૧) હિંસા
નિવૃત્તિ, એટલે અહિંસા. (૨) કપાય, ઈન્દ્રિયો, મન, વચ
કાયા ઉપર કાબુ એટલે સંયમ. અને (૩) તપસ્યા. :

ત્રણ બને તેનું નામ ધર્મ, આમાં ધર્મનું સ્વરૂપ અને ભેદો જણાવ્યા. હવે તે નાના બચ્ચાને ધર્મનું કૃત જણાવતાં તે છોકરાને ત્રીણ પાટી ગોખાવી, કે “ દેવાવિ તં નમસંતિ જસ્સ ધમ્મે સયા મણો ”—અર્થાત્ ધર્મમાં મનવાળાને દેવતાઓ પણ નમસ્કાર કરે છે. અહીં દેવજ્ઞાન, અનંત સુખ-વીર્ય પામે તે વાત ન લીધી. આઠ વર્ષના છોકરાને પાટી ગોખાવે છે. જે જેવી રીતે માર્ગે આવી શકે તેમ હોય તેને તેવી રીતે માર્ગે લાવવો. તેને ટૂંકમાં ધર્મનું રૂળ સમજાવ્યું કે જેનું મન ધર્મમય હોય છે તેને દેવતાઓ પણ નમસ્કાર કરે છે.

બાર અંગ લખાવે તે ઉપાધ્યાય

ઉપાધ્યાયનું ખરું કામ એ કે સામે માણસ વાત ભૂલી જાય તોપણ તે કંટાળે નહિ, પણ સૂત્રની પાટી એવી આપે કે તેથી લેનારનું કામ થઈ જાય. મતલબ કે-જિનેશ્વરનું શાસન જે મહાપુરુષો પાસેથી યાદ કરાય તેનું નામ ઉપાધ્યાય. ટીકાકાર મહારાજે અહીં ચેમ્પ્યઃ કહી પંચમી કેમ મેલી? વિભક્તિના વિચારમાં આગળ વધેલાને ખબર હશે કે અધ્યયનના અધિકારમાં પંચમી ક્યાં વપરાય? વિનય-પૂર્વક વૈયાવચ્ચ વંદનાદિ વિધિ જાળવીને વિદ્યા લેવાય, તેમાં ઉપયોગ નિયમપૂર્વક વિદ્યાના ગ્રહણમાં પંચમી વિભક્તિ વપરાય. આ બધી વ્યાખ્યા ચતુરાઈ રૂપ છે કે? સમજી મનુષ્યો મોઢાની ચાલાકીએ, વચનની ચતુરાઈએ રાજ નહિ થાય, કિંતુ શાસ્ત્રના પુરાવાવાળી વાણીથી જ રાજ થાય. સમજીને જ અહીં સ્થાન છે. જિનેશ્વર ભગવંતોએ, જૈન

આચાર્યોએ, જૈન શાસને સ્વાધ્યાય કેને ગણ્યો છે ? આચાર્યાંગાદિ ૧૨ અંગો તેનું વાચન પૃચ્છન વગેરે, તેનું નામ સ્વાધ્યાય. આ અંગો જિનેશ્વરોએ નિરૂપણ કરેલા છે, તેથી ૧૨ અંગોનું વાચનાદિ કરવું તે સ્વાધ્યાય. અહીં ઉપાધ્યાયની વાતમાં સ્વાધ્યાયને સંબંધ શો ? જે ખાર અંગો રૂપ સ્વાધ્યાયનો ઉપદેશ કરે તેનું નામ ઉપાધ્યાય એ વાત જણાવતાં શાસ્ત્રકાર ભગવાન કહે છે કે—

વારસંગો જિણક્ષાઓ સજ્ઞાઓ કહિઓ વુહે ।

તં ઉવહસંતિ જમ્હા ઉવજ્ઞાયા તેણ વુચ્ચંતિ ॥

આ રીતે શિક્ષણની અપેક્ષાએ ઉપાધ્યાયપણું જણાવ્યું. પણ શિક્ષણ સાથે વર્તનનો પણ કાળૂ રહેવો જોઈએ. સ્વચ્છંદી વર્તનવાળા માટે સ્કૂલ, શાળા કે કોલેજ નથી તેમ ઉપાધ્યાયની શાળા સ્કૂલ, કોલેજ તેમાં વર્તન પર કાળૂને અવકાશ છે. તે કાળૂ કયો ? તે હવે પછી જોઈશું.

દેશના રથ : ઉપાધ્યાયપદની વ્યાખ્યા (ચાતુ)

વ્યાખ્યાકાર મહારાજ અક્ષયદેવસૂરીશ્વરજી ઉપાધ્યાય-પદની વ્યાખ્યા કરતાં જણાવી ગયા કે જિનેશ્વરનાં વચનોને જે વારવાર ઉપદેશે-લણાવે-યાદ કરાવે તે ઉપાધ્યાય. આ લણાવવા અને યાદ કરાવવાનો અર્થ શો તે સમજો

આચાર્યોનું કામ

છોકરી ૧૦૦ વર્ષ સુધી રસોઈ થતી માત્ર જોયા જ કરે તોપણ તેને રસોઈ કરતાં ન આવડે. કારણ કે રસોઈ કેમ કરાય તે તે શીખી નથી. બનાવવાની પદ્ધતિ ન શીખી હોય-ન આવડી હોય-ત્યાં સુધી માત્ર જોયું કામ ન લાગે. આથી જિનેશ્વરે દરમાળ્યુ કે મોક્ષ મેળવવો હોય તો એક જ રસ્તો : સમ્યગ્દર્શનાદિ ત્રણનું જ ધ્યેય રાખો. આ રીતે જિનેશ્વરે મોક્ષ મેળવવાની તરકીબ તો બતાવી, પણ એ તરકીબને મેળવવી કેમ ? સમ્યગ્દર્શનાદિને મેળવવા-ટકાવવા-વધારવા બાંધી કોટિમાં પહોંચવું કેમ કરી ? માટે તો કોઈ સ્વધવારો હોય ત્યારે કામ લાગે. તેથી મોક્ષમાર્ગનો સ્વધવારો કોણ ? જિનેશ્વર તો મોક્ષમાર્ગના ચીંધનારા, પણ રસ્તાનો કોઈ ભોમિયો-ચોકીદાર તો જોઈએ ને ? મોક્ષ-માર્ગના ભોમિયા-ચોકીદાર દેવળ આચાર્ય. આચાર્ય લગવંતો મોક્ષમાર્ગના ભોમિયા સમજવા. મોક્ષના માર્ગે ચાલનારને આપત્તિ પડે તો તે દૂર કરવાનાં સાધનો પૂરાં પાડવાનું કામ કંઈ તીર્થંકર લગવાન પોતે કરતા નથી. એ તો મોક્ષનો માર્ગ બતાવી ગયા. આ ગામથી પેલા શહેર

સુધી સડક જાય છે. નિર્વિદ્ધ જઈ શકાય તેવો રસ્તો તેમણે બતાવ્યો. પણ રસ્તામાં લૂંટાવાના લયોને ટાળવાનો બંદોબસ્ત ન હોય અને સાધન સામગ્રી મેળવવાની સગવડ ન હોય તો તે સડક પર મુસાફરી થઈ શકે નહિ, અને જિનેશ્વરે તો મોક્ષ-માર્ગની સડક કરી દીધી કે સમ્યગ્દર્શન, જ્ઞાન, ચારિત્ર એ મોક્ષમાર્ગ છે. છતાં આપણે પ્રયાણ શી રીતે કરવું? એ રસ્તા ઉપર વળાવિયો જોઈએ, વાહન જોઈએ, સાધન મેળવી આપનાર જોઈએ; એ બધું હોય તો જ એ માર્ગનો ઉપયોગ થઈ શકે. આ બધું કામ આચાર્ય લગવંતોનું સમજવું.

આત્મસિદ્ધિનું શિક્ષણ આપે તે ઉપાધ્યાય

જેમ સડક બાંધનારને પહોડો તોડવા પડે, નદીના પુલ-નાળાં કરવા પડે. જેમ રસ્તો કાઢવામાં મુશ્કેલી છે તેમ મોક્ષમાર્ગને અગે ત્યાગધર્મ ઉપદેશવો તથા પાળવો તેમાં ઘણી મુશ્કેલી છે. પોતાનો આત્મા જે અત્યાર સુધી નહોતો માનતો તે હવે ત્યાગમાં માનવાવાળો થયો. તો તે અંગેના શિક્ષણની સંસ્થા કેના તાબામાં? જેમ યુનિવર્સિટી ચાન્સેલરના તાબામાં, તેમાં પ્રોફેસરો શિક્ષણની વ્યવસ્થા કરે, તેમ જૈન શાસનરૂપી રાજ્યની શિક્ષણસંસ્થા ઉપાધ્યાયને આધીન સમજવી. ઉપાધ્યાય શબ્દ બોલીએ છીએ તો આપણે બધાય—આપણામાં નમો ઉવજ્ઞાયાણં એ ત્રીજા પદથી કોઈ અન્નણ નથી—પણ એ બોલીએ છીએ કેાની માફક? જેમ સૂડો, ‘અચીરે અચીરે રામ’ બોલે તેવું છે. શા માટે નમસ્કાર કરીએ છીએ તે ખ્યાલ ન હોય તો શું થાય? તે માટે જણાવ્યું કે વિધિપૂર્વક તેમની પાસે આવીને જૈન

શાસ્ત્રની વિદ્યા શ્રદ્ધા કરાય. આ કારીગરની વિદ્યા આપણ-
ને અપૂર્વ લાગે છે. સુવર્ણસિદ્ધિ, વિદ્યાસિદ્ધિ, આદિ સાંભ-
ળીએ છીએ. પણ આત્મસિદ્ધિની વિદ્યા કોઈ જગો પર મળે
તેમ છે ? સુવર્ણસિદ્ધિ અને રત્નસિદ્ધિ તો મળશે, પણ
આત્મસિદ્ધિ કોઈ જગો પર મળવાની નથી. આત્મસિદ્ધિનું
શિક્ષણ-જ્ઞાન ઉપાધ્યાયજી પાસે મળશે. વિધિથી રીતસર
આત્મસિદ્ધિની ઈચ્છા કરનારને શિક્ષણ જેની પાસેથી મળે
તે ઉપાધ્યાય. ઉપાધ્યાયજી આત્માનું ખરું શિક્ષણ આપ-
નારા સમજવા.

ઉપાધ્યાયની પાસે જવાની રીત જરૂર ?

કહાય કોઈ એમ વિચારે કે-ઉપાધ્યાયજીને માનવા,
તેમના સત્કાર, સન્માન માટે ઉપાશ્રયે આંટા ખાવા તે કરતાં
થેર પુસ્તકો વાંચવાં તે શું ખોટું ? ઉપાધ્યાયજી પણ શ્રીભવ-
વાના તો આ જ ને ? પુસ્તકમાં લખેલ સિવાય એ બીજું
શ્રીભવવાના નથી તો લલો મારો ચોરડો ! પુસ્તકો ચોરડામાં
વાંચુ. આ કહેનારા-ભોલનારા વિચારે કે જગતમાં સ્ત્રીઓ
અમુક વિષયની એકલી ચોપડીઓ નથી લણાવતી, પણ
હુનિયા આખીનું જ્ઞાન સ્ત્રીમાં આપે છે. શ્રેષ્ઠિયાનો છોકરો
થેર માસ્તર રાખીને લણે ને સ્ત્રીમાં લણે તેમાં ફરક કયો
પડે છે તે તપાસ્યું ? જે થેર તૈયાર ન થયેલો હોય પણ
સ્ત્રીમાં લણેલો હોય તે છોકરો હુનિયાના વ્યહવારમાં પણ
તૈયાર થાય. માસ્તરની જરૂરિયાત બધાયે માની છે. ચોરડો
કોને ગમે છે ? એકલું ચોપડીનું શિક્ષણ ન ચાલે. ગુરુની
મદદ હોય તો જ બધું ફળે. આ સંબંધમાં એક બીજો

દાખલો પણ સમજવા જેવો છે. વાસણમાંનું દૂધ બાળકને તેવી શરીરપુષ્ટિ કરતું નથી જેવું માથું મારીને બાળકે કરેલું સ્તનપાન કરે છે. સ્તનપાનથી બાળકને જે શરીરપુષ્ટિ મળે તે જુદા પાત્રમાં પડેલા દૂધથી ન થાય. તેવી રીતે પુસ્તક પાનાં વાંચી જે જ્ઞાન થાય તે આત્માના ગુણને પુષ્ટ કરનાર ન થાય. વિનય-વિધિપૂર્વક મર્યાદા પૂર્વક ઉપાધ્યાય-ની પાસે જઈને તેમના સુખથી જે જ્ઞાનપ્રાપ્તિ થાય છે તે પુસ્તક વાંચવામાત્રથી આત્મગુણ પુષ્ટ કરનાર જ્ઞાન ન થાય. ગુણવાન, ચારિત્રવાનના સુખથી સાંભળી જે આત્માને લાલ થાય, તેવો લાલ હુઃશીલના સુભાષિતથી વગર ચત્તે મળે તોપણ ન થાય. બીજે ચત્તથી મેળવી શકાય તેવો અગ્નિ શિયાળામાં સ્મશાનમાં વગર ચત્તે મળે તોપણ તેનું સેવન ન કરાય. શીલહીનનું વચન પથ્ય હિતકારી છતાં ન સ્વીકારાય. ચારિત્રહીન શ્રુતવાળો હોય તોપણ સત્પુરુષો તેની ગણના ન કરે. આ ઉપરથી ઉપાશ્રયે આંટા મારવા તે કરતાં ઘરના ચોરડામાં ભણી લેવું તેવું વિચારવાવાળાએ જગતમાં શું બની રહ્યું છે તે તરફ જોવું જોઈએ. શું રાજ્યો નિશાળો માસ્તરોના પૈસા ફેગટ ખરચે છે ? જો દેશમાં, રાજ્યમાં, પ્રાન્તમાં પુસ્તકની છૂટ છતાં શિક્ષણ-સંસ્થામાં શિક્ષકની વ્યવસ્થા ન હોય તો કેવળ ઉચ્છૃંખલ ટોળા પાકે; દેશના હિતૈષી, રાજ્યના હિતૈષી ના પાકે. તેમ અહીં પણ ચોરડામાં ભણનારા શાસનમાં લૂંટારુ પાકે. ઉપાધ્યાય શબ્દમાં ઉપ-અધિ-આય અને ઉપાધિ-આય પદો રહેલાં છે. ઉપાધિ એટલે દુનિયાની જાનબંધ કે પંચાત. નકામી પંચાતને

ઉપાધિ માનીએ છીએ. દુનિયામાં અણ્ણ વગરનાને ઉપહાસમાં 'રાત્ર માણસ' કહેવાય છે. તેમ અન્યત્ર ઉપાધિ શબ્દ ભલે જંગળ અર્થમાં વપરાતો હોય, પણ અહીં તો આનો ખરો અર્થ 'સમીપે રહેવું, આઘા ન રહેવું' તે છે. ઉત્તમ પુરુષની નીકટમાં રહેવું તે ઉપાધિ. કોઈને આ નવું જ લાગશે. આ અર્થ કોઈ દિવસ ધ્યાનમાં નહિ આવ્યો હોય. અસિધિ શબ્દ વિષે ભાવમાં કિ પ્રત્યય કરી અર્થ કરે છે કે નિકટતા, નજીકતા. ટેટલાક પદાર્થો એવા છે કે તેની વધારે નજીક રહે અર્થાત્ એથી દૂર ન રહે તો જ ફાયદો કરે. અસિથી હાંલ્લી દૂર રાખીએ તો રંધાય નહિ. હાંલ્લી વગર અગ્નિમાં ખોરાક નાખીએ તો બળી જાય. દૂર રાખ્યાથી કે ભેળભેળ થયાથી અગ્નિ રમેઈવું કામ નહિ કરે, તેમ જિનાજા અને જિનપ્રવચન માટે ઉપાધ્યાયજીની સમીપ રહીએ તો જ મોક્ષમાર્ગ સાચી રીતે સમજાય.

ઉપાધ્યાયની પાસે શ્રુતજ્ઞાનનો લાભ થાય

'હવે શબ્દ સમીપતા' નજીકપણું નિકટપણું સૂચવે છે. 'જ્ઞાયઃ' આય શબ્દ લાભાર્થે છે માટે તેમનો લાભ, તેમનાથી જ લાભ, તેમના વડે જ લાભ સમજવો. (અહીં ષથી, પંચમી, તૃતીયા ત્રણ વિભક્તિથી સમાસ થાય છે આથી ત્રણ પ્રકાર જણાવ્યા છે) જેવી રીતે ઝવેરીને ઘેર પાણી ભરવા રહેતો મનુષ્ય કે ચોકસીને ત્યાં રહેવું મનુષ્ય ઝવેરાત સોના ચાંદીમાં સંપૂર્ણ નહીં બને પણ કંઈક તો જરૂર સમજશે, પરિણતિ તો ચોકસી ને ઝવેરીની થોડી ઘણી જરૂર હશે, તેવી રીતે ઉપાધ્યાયજી પાસે રહેનારો સાધુ જરૂર શ્રુતજ્ઞાનનો

લાલ મેળવશે. પાસે બેસવાથી જ લાલ. કદાચ શાસ્ત્ર ન શીખી શકીએ, ન ભણી શકીએ તોપણ નજીકપણાથી લાલ જ છે.

માસતુષ મુનિનું દષ્ટાંત

માસતુષ મુનિની વાત તમે સાંભળેલી છે. આ મુનિને કરેમિ મંત્રે જેવડું નાનું સૂત્ર પણ નથી આવડતું. ઉપાધ્યાયજીએ તેને કહ્યું : ‘મા રુષ મા તુષ’ ‘તું કોપાયમાન થઈશ નહિ, તું તુષ્ટમાન થઈશ નહિ’ આ બે વાક્ય તું આત્માને સમજાવ, ભણ-ગોખ. આ અભણ મુનિ ઉપાધ્યાયજીની પાસે હતો. તે મુનિને આવાં બે વાક્યો ઉપાધ્યાયજીએ આપ્યાં. જો એ પુસ્તક લઈને બેઠો હોત તો પુસ્તક એને શું આપતે? ઉપાધ્યાયજીના સંસર્ગે તે મુનિની બુદ્ધિ પરિણમેલી છે. છોકરાઓ હાંસી કરે તોપણ સમતા ખસતી નથી. મા રુષ મા તુષની જગો પર સાચો શબ્દ ભૂલી જવાથી તે ‘માસતુષ’ બોલે છે તેથી છોકરાઓએ તે મુનિનું નામ ‘માસતુષ’ પાડ્યું. સાચો શબ્દ ભોળા મુનિ ભૂલી બચ છે. અરે, છેવટે ભૂલથી ગોખાતો માસતુષ શબ્દ પણ એનાથી ભૂલી જવાય છે. પણ એ ઉપાધ્યાયજી પાસે છે એટલે પોતે શબ્દજ્ઞાનમાં ભલે મૂર્ખ હતો પણ પરિણતિમાં સાવચેત હોવાથી પોતે બાંધેલા જ્ઞાનાવરણીય કર્મની નિંદા કરે છે. અને જ્ઞાનીનું બહુમાન કરતાં અને ગુણનું બહુમાન કરતાં તે મુનિશ્રી છેવટે કેવળજ્ઞાન પામે છે. ઉપાધ્યાયજીનું પડખું પણ શ્રુતજ્ઞાન આપી કલ્યાણ કરે છે, તેઓનું પડખું પણ લાલદાયક છે એ આ વાતનો સાર છે. ઉપાધિ-પડખું સેવવું; આય એટલે લાલદાયી. શ્રુતજ્ઞાન તેમના દ્વારા જ મળે છે. ટીકા-

કાર આ વાત કહેતાં કહે છે કે—અથવા ઉપાધાનમ્-ઉપાધિઃ સન્નિધિસ્ત્રેનેનોપાધિના, ઉપાધૌ વા આયો લાભઃ શ્રુતસ્ય ચેષામ । અથોત્ જેમની નિકટમાં રહેવાથી શ્રુતજ્ઞાનનો લાભ થાય તે ઉપાધ્યાય.

અહારૂપી અશુશુદ્ધિની જરૂર

જેવડું લાકડાનું ખીખું, તેવડું જ ખાંડનું રમકડું બને, તેમ ઉપાધ્યાયજીનાં જેટલાં પાસાં એવે તેટલો જ લાભ મળે—અર્થાત્ વધારે પડખાથી વધારે લાભ, ઓછાથી ઓછો લાભ તેમ નથી. દેશોનકોડ પડખા એવનારા રખડી જાય ને કાચી એ ઘડી પડખા એવનારો કામ કાઢી જાય છે. વળી અગ્નિ તીવ્ર તો પાક તીવ્ર; તાપ ઓછો તો પાક પણ ઓછો એ ખરું, પણ જૈન શાસન તેમ નથી કહેતું. આરાધના ભલે કરે, પણ મોક્ષ મેળવવારૂપ કાર્યસિદ્ધિ ન થાય, તેથી પડખા સાથે કસ્યાણની સ્પર્શાવટ કરવી પડે, તે ન પાડવે. ખરી રીતે જે પડખું એવનારમાં શ્રદ્ધારૂપી મનઃશુદ્ધિ હોય તેને જ પ્રાપ્ત જ્ઞાનનો પૂરેપૂરો લાભ થાય. અનવાળું હોતું જોઈએ એ ખરું, પણ જોર તો આંખનું જ જોઈએ. આંખ મોતિયા કે કુલાવાળી હોય તો અનવાળું બિચારું શું કરે? જોવાની તાકાત જોઈએ, એકલા અનવાળા ઉપર આધાર નથી.

સંતિષ્ઠિતની જરૂર

ઉપરની વ્યાખ્યામાં ઉપાધૌ આયઃ એમ સપ્તમી વિભક્તિ કરી તે સતિ સપ્તમી અથવા આધારમાં સપ્તમી સમજવી. ઉપાધૌ—સન્નિધૌ આયો લાભઃ સપ્તમીપ છતે શ્રુતજ્ઞાનનો લાભ, અથવા સપ્તમીપ રહેવામાં શ્રુતજ્ઞાનનો લાભ. લાભ થયા

છતાં, જેમ જગતમાં કાયદાની ચોપડી વાંચી ગયા છતાં
 વગર સર્ટિફિકેટ કોઈ પણ કોર્ટમાં તેને ઊભો ન રાખે,
 પણ સર્ટિફિકેટ મળ્યું હોય તો ઊભો રાખે તેમ,
 ભવ્ય જીવોમાં તે તે પદવીઓનું સર્ટિફિકેટ મળે તો જ
 જૈન શાસનમાં કામ લાગે. આ સર્ટિફિકેટ દેવાનો હક્ક
 આચાર્યો અને ઉપાધ્યાયોને છે. તે સિવાય જેમણે સર્ટિફિકેટ
 લીધેલાં હોય તે બનાવટી, શાસનના ચોર છે. યુનીવર્સિટીને
 સર્ટિફિકેટ દેવાનો હક્ક છે. તે સિવાયનાં સર્ટિફિકેટો રજૂ
 કરનાર શિક્ષાને પાત્ર બને છે. પણ આ બધું ક્યારે ? પદવીની
 ભાંજગડ કરીએ ત્યારે ને ? જેમ કુલહીન બાઈ હોય,
 એકલી હોય તેને એમ જ લાગે કે છોકરાં હોય ત્યારે
 થોડિયાની ઉપાધિ, ધણી હોય તો ચૂડલાની ઉપાધિ, તેથી
 લજ્જ કરવા નહીં. આમ કુલહીનોને લજ્જની મર્યાદા ઉપાધિ-
 મય, ઉપાધિરૂપ ભાસે છે, જ્યારે કુલવતીઓને તેમાં શણ-
 ગાર, શોભા, કુલીનપણું લાગે છે, તેમ શાસનની વિધિમાં,
 પદવીમાં શું હતું ?—એવો શબ્દ કુળવાનના મોઢામાં ન
 હોય. યુનીવર્સિટીના સર્ટિફિકેટની કિંમત શિક્ષણ પામેલાને
 હોય, પણ લીલ, કોળીની આગળ એની કિંમત ન હોય.
 તેથી દુનિયા શિક્ષિત અશિક્ષિત બન્ને સરખા ગણવા તૈયાર
 નથી. શાસનની બહારવાળાને આચાર્ય ઉપાધ્યાયની પદવીની
 ભલે કિંમત ન હોય, પણ શાસનભક્તોને અને વક્ષાદારોને
 એની કિંમત જરૂર હોય છે. જે કોઈ શાસ્ત્રીય પદવીઓ છે તે
 આપવા માટે ઉપાધ્યાયજી હક્કદાર છે. ઉપાધ્યાય શબ્દનો
 ત્રીજો અર્થ હવે પછી જોઈશું.

દેશના ૨૬ : ઉપાધ્યાયપદની વ્યાખ્યાની પૂર્ણહુતિ

ટીકાકાર ભગવાન અલયદેવસૂરીશ્વરજી મહારાજે ભગ-
વતીજીની ટીકા કરતાં મંગળાચરણ તરીકે પંચપરમેષ્ઠીને
નમસ્કાર કર્યો હતો. એટલે તે પદોની વ્યાખ્યા કરતાં ત્રણ
પદોની વ્યાખ્યા કરી ગયા. તેમાં અરિહંતે માર્ગ દેખાડ્યો,
સિદ્ધ એટલે આપણું લક્ષ્યિંદુ, પરંતુ એ માર્ગે ચલાવનાર
ખીજ કોઈ જોઈએ. સડક ખાંધી ગયા તેટલામાત્રથી
મુસાફર લાભ ન લઈ શકે. ભલે તે ધોરી રસ્તો હોય,
પણ કૂવા, વાવ વગેરે ન હોય, પહેરો વગેરે ન હોય, અને
અનિષ્ટ નિવારનારાં સાધનો ન હોય તો, આહે જેવો મોટો
રસ્તો હોય તોપણ તેનો ઉપયોગ મુસાફર ન કરી શકે.
ધર્મમાર્ગમાં આ બધું કામ સંભાળે તે આચાર્ય. જિનેશ્વરે
લોકોત્તર સુંદર માર્ગ બતાવ્યો. અન્ય દર્શનકારોએ પોત-
પોતાના નામવાળા મત ફેલાવ્યા : બુદ્ધ, વિષ્ણુ, શિવ,
મહમ્મદ વગેરેના બૌદ્ધ, વૈષ્ણવ, શૈવ, ઈસ્લામ નામે મતો
થયા. પણ તે તો વ્યક્તિ વ્યક્તિના મતો થયા. જ્યારે
જૈન મત તો જગતનો મત છે. ખીજ ખીજ મતોમાં
વિષ્ણુ વગેરેની આરાધના જણાવી તેમ આ મતમાં નથી. આમાં
દેવળ ઋષભદેવ કે મહાવીરની આરાધના નહીં પણ ત્રણે
કાળના જિનેશ્વરોની આરાધના કહી છે, એ જ એનું લોકોત્તરપણું
સમજવું. વળી મહાવીરદર્શન, ઋષભદર્શન એવું આ
દર્શનનું નામ નથી પણ જૈન દર્શન એવું નામ છે.

આત્મશત્રુને જીતે તે જૈન

ખીજી વાત જૈનોને ગળથૂથીમાં આ ધ્યેય નંખાય છે. જિન શબ્દથી શું દેવાનું? જીતનાર, જીતનારી પ્રજા. કોને જીતનારી? અંતરંગ શત્રુને જીતનારી. આ જીવ બાહ્ય શત્રુને અનંતી વખત જીતી આવ્યો, પણ અમુક ટાઈમ જીત પછી અમુક ટાઈમ હાર, એમ હાર-જીતનો ક્રમ ચાલ્યા કર્યો. પણ તેથી જીતનું નિયમિતપણું કે સુનિશ્ચિતપણું થતું નથી. અભ્યંતર આત્મશત્રુની સર્વ કાળને માટે જીત, આ ગળથૂથી જૈન બચ્ચાની છે. શબ્દ કયો રાખ્યો? રાગાદિક શત્રુને સર્વદા માટે જીતે તે જિન. અને ધ્યેય તરીકે કોઈ પણ ખાસ વ્યક્તિ નહીં, પણ કેવળ આત્મીય ગુણ એ જ એમાં ધ્યેય રાખ્યું છે.

આચાર્ય ઇષ્ટ બતાવે અને અનિષ્ટ નિવારે

ઉપર કહ્યું તેમ જિનેશ્વર ભગવાને માર્ગ તો દર્શાવ્યો. પણ જેમ સડક ચાહે જેવી મોટી, કાંકરા વગરની હોય, પણ પાણીની, છાંયડાની સગવડ જો ન હોય, ચોક્કી પહે રાની સગવડ ન હોય, તો તેવા માર્ગે જવા કોઈ તૈયાર ન થાય. તેમ જિનેશ્વરે માર્ગ દર્શાવ્યો પણ તેમાં ઇષ્ટની પ્રાપ્તિ, અનિષ્ટનું નિવારણ કરનાર ન હોય ત્યાં સુધી એકલો માર્ગ કામ ન આવે. માટે ત્રીજા પરમેષ્ઠી તરીકે આચાર્ય ભગવંતને નમસ્કાર કર્યો. આચાર્યો ઇષ્ટ બતાવનાર, અનિષ્ટ નિવારણ કરનાર છે.

શંકા :—ધાનના ધનેડા ને પાણીના પોરા સરખા, ચામડાની કોથળીમાં રહેલા શરીરધારી આચાર્ય છે તેવાને પરમેષ્ઠીમાં દાખલ કર્યા, તે બરાબર છે ખરું?

સમાધાન—અમે આચાર્યને જે પરમેષ્ઠી પદે સ્થાપીએ છીએ તે એટલા માટે કે જિનેશ્વરે થાપેલા માર્ગમાં સુસાદ્રેને ઇષ્ટની પ્રાપ્તિ, અનિષ્ટનું નિવારણ કરવું તે દ્વન્દ્વ આચાર્યો હંમેશાં બળવે છે. જળાશયો, વૃક્ષો, વિસામા ને પોલીસ ચોકીથી માર્ગ શોભે છે. જેમ જળાશય ખાંધનાર, ચોકી કરનાર ઉપકારી છે, તેમ તેઓ ઉપકારી છે. કિન્તુ તેઓ નિરંજન નિરાકાર તો નથી જ. આચાર્યો થયા તેથી તે ઉપકારી છે. ગણધર ભગવાંતો સુધ્ધા આચાર્યને નમે છે. ઉત્કૃષ્ટ બુદ્ધિના નિધાન, શ્રુતના સમુદ્ર એવા ગણધર મહારાજ ત્રણ પદ ઉપરથી દ્વાદશાંગી વગેરે રચે છે. વળી પર્પદામાં દેવળીઓ પણ ગણધરની પૂઠે બેસે છે, “ નમો તિત્યસ્ત” કહે છે. વિચારો, ગણધરનું પદ કેટલું ઊંચું છે? આટલું ઊંચું પદ ધરાવનાર અને ઉત્કૃષ્ટ બુદ્ધિના નિધાન તેવા ગણધરો પણ જેમને નમો આચાર્યાણં કહીને નમસ્કાર કરે તે પરમેષ્ઠીમાં દાખલ થાય તેમાં શું ખોટું ?

શાસનને ચલાવવાનું કામ આચાર્યનું

એક લૌકિક દૃષ્ટાંત સાંભળો : શેઠ પોતે મોટા અને સત્તાવાન ખરા, પણ શેઠનું હૃવન મજૂરો. મજૂરો ન હોય તો ? મજૂરો અસહકાર કરે કે શેઠનું કામ ન કરવું, તો કેણુ થાકે ? મજૂરો બાર બાજરાથી ચલાવી લે, બે દહાડા બૂખ્યા પણ રહે, પણ શેઠ શું કરે ? ભલે ભાગ્યને આંગે શેઠિયા ચઢિયાતા, પણ પ્રવૃત્તિને આંગે તો મજૂર વર્ગ જ ચઢિયાતો રહેવાનો. આ દૃષ્ટાંતો એકદેશીય છતાં ઉપયોગી છે. તીર્થ ચાહે જેવડું મોટું થાય પણ છેડા સુધી ચલાવનાર કેણુ ? આચાર્યો.

ગણુધર મહારાજ એકલાથી શાસન આગળ ચાલવાનું નથી. લાખો સાગરોપમ-લાખો વર્ષો સુધી શાસન ચાલવાનું તે આચાર્યોના પ્રભાવથી. ગણુધરો મોક્ષે જવાના હોવાથી તેઓ તો શાસન આગળ ચલાવી શકે નહિ. અનેક ગણુધરોમાંથી શાસન ચલાવવા કોઈ શાસનના છેડા સુધી રહી શકતા નથી. ગણુધર ભગવંતો પછી આ શાસન ચલાવીને જગતના ઉદ્ધારનો માર્ગ ચાલુ રાખવો તે આચાર્ય મહારાજનું જ કામ છે. આ વિશિષ્ટ ગુણની અપેક્ષાએ ત્રીજા પદથી તેમને નમસ્કાર કર્યા છે.

આચાર્ય મહારાજ ‘નમો દંસણુસ્સ’ કહે તો શ્રેણી-કાદિને પણ નમસ્કાર થયો કે નહિ ? અવિરતિને નમસ્કાર થયો કે નહિ ? પણ એમ નથી. કારણ કે અહીં કેવળ ગુણને જ નમસ્કાર કર્યો છે, વ્યક્તિને નહીં. માણસ ભલે અવિરતિ હોય, પણ હંસ-નીર-ક્ષીર ન્યાયે તેમાં રહેલા દર્શનગુણને નમસ્કાર કરવામાં કોઈ જાતની અડચણ નથી. તેમ ગણુ-ધર સરખા ઊંચામાં ઊંચા દરજ્જે રહેલાને પણ આચાર્યોને નમસ્કાર કરવામાં અડચણ નથી. આ રીતે મોક્ષમાર્ગમાં જ્ઞાનાદિક ઈષ્ટની પ્રાપ્તિ, પાપસ્થાનકોરૂપી અનિષ્ટનું નિવારણ કરનાર, સારણાદિક કરનાર એવા આચાર્ય ભગવંતને ત્રીજા પદમાં નમસ્કાર કર્યો.

પ્રમાણુ વગેરે પૂર્વકના સિદ્ધાંતની જરૂર

જો કોઈ પણ દર્શનમાં સિદ્ધાન્ત ન હોય તો તેનું શાસન લાંબું ન ટકે. સિદ્ધાંત વગરનું શાસન પ્રવૃત્તિમાત્રથી ટકે નહિ. માટે ન્યાયશાસ્ત્રકારે નિયમ કર્યો છે કે પોતાના

સિદ્ધાંત અંગે દોષ પશુ જાતનું મંતવ્ય સ્થાપવામાં ન આવે, અને દેવળ ‘હું કહું તે માની લો, તમે કરો તે ખોટું’ એવો મમત રાખવામાં આવે તો તે તો માત્ર વિતંડાવાદ જ ગણાય. એથી કયો લક્ષીવાર ન વળે. એટલે કે જે પક્ષ પુરાવા-પૂર્વક પોતાનો સિદ્ધાંત સ્થાપન કરે, તેમ સ્થાપન કરવાપૂર્વક ખોટો તે પક્ષ વ્યવસ્થિત પક્ષ કહેવાય. જેમાં પ્રમાણ, હેતુ સાબિતી ન હોય તે પક્ષ ન કહેવાય. ‘ખોલ, મારો સિદ્ધાંત કબૂલ કર, નહીંતર તરવાર નીચે આવ !’—આમાં ન્યાયનો સિદ્ધાંત કયો ? આમાં સત્યપણુ કે પ્રમાણ કયુ રહ્યું ? પ્રમાણથી જણાવો તો ન્યાય કહેવાય. અહીં ઇબ્રની લાલચ આપો તેથી લગ્યો દોરાય નહીં, કારણ કે એમાં સિદ્ધાંત એકે નથી. અને જેના દર્શનમાં સિદ્ધાંત ન હોય તેને અશ્લેષવાળા માની શકે નહિ. અશ્લેષવાળા તો સિદ્ધાંત અને તેની નિર્દોષતા હોય તો જ એ માર્ગ સ્વીકારે. અને જૈન શાસ્ત્રમાં તો સિદ્ધાંત અને તેની નિર્દોષતા બન્ને છે.

જૈન શાસ્ત્રના શિક્ષક તે ઉપાધ્યાય

જેમ દુનિયામાં શિક્ષણ ચોક્કસ થયેલું હોય તો તેનો શિક્ષકો અને શાળા દ્વારા પ્રચાર થાય છે, તેમ જૈન સિદ્ધાંતનો પ્રચાર પણ શાળા દ્વારા થાય છે. પણ આલું શિક્ષણ કોણ આપે ? શિક્ષક ન હોય તેવી શાળામાં કોણ બેસે ? સિદ્ધાંત અને શાળા હોય તે છતાં જો શિક્ષકો ન હોય તો તે શાળા શિક્ષણનું કાર્ય કરનાર ન બની શકે. એટલે જૈન સિદ્ધાંતના શિક્ષક ઉપાધ્યાય હોવાથી ગણધરો નમો ડવઝ્ઝાયાણં ખોલે છે. ગણધરો તીર્થંકરની જમણી ભુજ, તે પણ ઉપાધ્યાયને

નમસ્કાર કરે છે. યુનિવર્સિટીના અધિકારી કે માલિક રાજને માટે પણ માનપાત્ર બને છે. એટલે જૈન શાસનની યુનિવર્સિટીના દોરનાર ઉપાધ્યાય ભગવંત છે તેથી તેઓને નમસ્કાર કર્યો. ઉપાધ્યાયજી સિવાય કોઈ જૈન શાસન શીખવતા નથી. વાત ખરી, પરંતુ અછલવાળો આંકડામાંથી અછલ લે. અછલ વગરનો પંડિતના પડખે પડેલા પથ્થર જેવો રહે. ઉપાધ્યાય પાસેથી જે શાસ્ત્રે મળે તે જાણનારમાં અછલ હોય તો લે, એટલે મુખ્ય તો અછલનો પ્રભાવ; તેમાં ઉપાધ્યાયનો આટલો મોટો શો ઉપકાર ગણાય ? આનો ખુલાસો એ સમજવો કે જૈન શાસનની અછલ ખીજેથી નથી મળવાની. જૈન શાસનનો સિદ્ધાંત કેવળ ઉપાધ્યાયજી પાસે મળવાનો, તેથી ઉપાધ્યાયની સેવા અને તેમનું પડખું સેવવું તે જ લાભ દેનાર છે. કલ્પવૃક્ષ પાસેથી ભાગ્યશાળીને ફળ મળે ખરું, પણ કોના પ્રતાપે ? કલ્પવૃક્ષના પ્રતાપે ભાગ્ય ફળ્યું. તેમ અછલવાળા હોય છતાં જૈન શાસનનું તત્ત્વજ્ઞાન કે એનો સિદ્ધાંત તો ઉપાધ્યાય પાસેથી જ મેળવી શકે. ઉપાધ્યાયનું પડખું, તે જ લાભદાયી નિવડે.

લાભ લેવા માટે પ્રયત્નની જરૂર

ગંગા નદીમાં બારે માસ યુષ્કળ પાણી રહે છે, અને જે કોઈ પ્રાણી કે મનુષ્ય એમાંથી પાણી પીવા પ્રયત્ન કરે તે પોતાની તૃષા છિપાવે છે. તેમાં ગાય પાણી પીને આવે અને એની સાથેનું વાછડું તરસ્યું આવે એમ પણ બને. કારણ કે અહીં ગંગાના પાણીમાત્રથી કંઈ કોઈની તૃષા દૂર થતી નથી. એ માટે તો પાણી પીવાની ક્રિયા કરવી પડે. આવી ક્રિયા ન કરે તો ગાયની તૃષા દૂર થવા છતાં તેની

સાથેનું વાછડું તરચ્યું રહી જાય તો તેમાં નવાઈ પામવા જેવું નથી. આનો અર્થ એ થયો કે પાણી હોય છતાં પાણી પીવાનો જે પ્રયત્ન કરે તેની જ તૃપ્તિ દૂર થાય. ઉપાધ્યાયજી પાસેથી સિદ્ધાંતનું જ્ઞાન મેળવવા માટે પણ આ સ્થિતિ જ સમજવી. ઉપાધ્યાયજી તો જ્ઞાનના દરિયા જેવા હોય, પણ જ્ઞાન મેળવવાની ઈચ્છાવાળાને એમની પાસે જવામાત્રથી કંઈ જ્ઞાનનો લાભ ન થઈ જાય. એ માટે તો એણે એમની સેવા કરવી જોઈએ, અને એમનું પડખું લાવથી સેવવું જોઈએ. અન્યથા તળાવે જઈને પણ તરક્યા પાછા આવવા જેવું જ બને. અને જેમને ઉપાધ્યાય પાસેથી જ્ઞાન કે અક્ષર મળે તેમને એ માટેનાં પ્રમાણપત્રો (સર્ટિફિકેટો) પણ મળે જ. ગણી, પંન્યાસ, ઉપાધ્યાય, આચાર્ય વગેરે પદવીઓ અને જિનકલ્પી, પ્રતિમાકલ્પી, સ્થવીરકલ્પી, પારિહારિક, વસતીકલ્પી (હિતારો કરવા માટે ઉપાશ્રય વગેરે રહેઠાણની તપાસ કરનાર અધિકારી) વગેરે અધિકારો આવાં પ્રમાણપત્રો જ સમજવાં. ઓનરરી માનિસ્ટ્રેટ હોય તેની સહી કામ લાગે, સરકાર તરફથી નિમાયેલા પ્રામાણિક માણસની સાક્ષી કામ લાગે, તેમ ઉપાધ્યાય સમજવા. લક્ષ્મકલ્પી (આચારાંગ સૂત્રના યોગ કરેલા) હોય તેની સાક્ષીથી લીધેલાં ગોચરી પાણી કામ લાગે. જોગમાં વસ્તીથી ૧૦૦ ડગલાં ઉપર ગયો તો દહાડો પડ્યો. ઓનરરી માનિસ્ટ્રેટની સહી વિના બહારગામનું લખત કોર્ટ મંજૂર ન કરે. ઓનરરી માનિસ્ટ્રેટની સહીવાળું લખત કબૂલ થાય. એમ ઉપાધ્યાયજીની સંસ્થા પોતે સિદ્ધાંત લખાવી બેસી રહેતી નથી. શાસન માટે

ઓનરરી માજિસ્ટ્રેટ નીમી દે છે. પિંડકલ્પી, વસ્તીકલ્પી, વિહારકલ્પી વગેરે શાસનના માજિસ્ટ્રેટ જેવા છે. આ રીતે એકલુ જ્ઞાન નહીં પણ પદવીઓ, વિશેષણો પણ જેમની પાસેથી મળે છે, એવા ઉપાધ્યાય સમજવા.

ઉપાધ્યાયજી પાસે ઇષ્ટ કૃણોનો સમુદાય મળે

વિશેષણો મળ્યાં, ચડિયાતા ગણાયા, પણ તેમાં સાધુ ઓનું વળ્યું શું ? તો કહે છે કે ઉપાધ્યાયજીની નજીકતા-પડખું તે જ લાગ્યનો ભંડાર, તેથી જ દરેક જાતનો લાભ મળી રહે. આ વાત જણાવતાં ટીકાકાર મહારાજ કહે છે કે ઉપાધિરેવ સન્નિધિરેવ, આયમ્-ફલં દૈવજનિતરવેન, આયાના-મિષ્ટફલાનાં સમૂહસ્તદેકહેતુત્વાદ ચેવામ્-મતલબ કે-એમનુ પડખું સેવવા માત્રથી લાગ્ય ખૂલી જાય છે-ઈષ્ટ ફલની સિદ્ધિ થઈ જાય છે. કેટલીક વખત એવું હોય છે કે એક ઇષ્ટ થાય તે કરતાં અનિષ્ટ સારું. આમ કેમ ? જુઓ, તાવ મટયો નહીંને ખાવાનું મળ્યું. કહો, અહીં શું થાય ? કાં તો ખાવાનું ફેંકી દેવું પડે, અને જો ખાય તો તાવને નોતરું દેવું પડે. અનિષ્ટ અસ્થા સિવાયનુ ફળ તે અનિષ્ટને જ નોતરું, પણ અહીં તેવું નથી. અહીં તો અનિષ્ટ કદાચ ન અસ્યુ હોય તોપણ ઇષ્ટ જ ફળ આપે. અનિષ્ટોને પણ દૂર કરે માટે સર્વ પ્રકારના ઇષ્ટ કૃણોનો સમુદાય તે ઉપાધ્યાયજીનું પડખું.

સારાની સોખતના ફળનું એક દષ્ટાંત

એક શેઠ ઘણા જ ધર્મિષ્ઠ, પણ તેનો છોકરો અંગારા પાછળ કોચલાની જેમ બધી વાતે પૂરો, લુચ્ચો, લખાડ પાક્યો. પોતાની છેલ્લી અવસ્થામાં શેઠને વિચાર થયો કે

નીતિશાસ્ત્રમાં છોકરાને બાપનીમિલકત, આખરૂં અને ઘરનો રખેવાળ કહ્યો છે, પરંતુ તે ત્રણમાંથી એકેનું રક્ષણ આ મારો છોકરો કરે તેમ લાગતું નથી. જે ધર્મી ન હોય તેને લુચ્ચાઈ, લકંગાઈ, બદમાશીમાં અંકુશ ન હોય. આવો છોકરો ઘર વગેરેનું રક્ષણ ન કરી શકે. આખરૂં વગેરેના રક્ષણ કરવા માટે પણ ધર્મની જરૂર છે. વળી એની પોતાની જાતનું પણ આ છોકરો રક્ષણ કરી શકે તેમ નથી. એક તરફ હું મરવા સૂતો, અને બીજી તરફ આ છોકરાની આ દશા ! હવે શું કરવું ? છોકરાને કહેવા લાગ્યા કે-દીકરા ! હવે હું મરવા સૂતો છું. આખી જિંદગી તને પાળ્યો, પોષ્યો. હવે છેલ્લી ઘડીએ મારું એક વચન તો માન ! મરતાના મોઢાની વાત ના કબૂલ કરવા કોઈ તૈયાર ન હોય. નઠોર છતાં સમજી છોકરો કહે, બાપાજી, કહો તેમ કરીશ. બાપ બોલ્યા-બીજું કંઈ નહીં, રોજ ફલાણા શેઠને ત્યાં એક વખત તારે મોં દેખાડી આવવું. છોકરે કબૂલ કર્યું. શિખામણ આપીને એ શેઠ તો સ્વર્ગવાસી થયા. હવે એ છોકરો પેલા શેઠને ત્યાં જવા માંડ્યો. પણ પેલા શેઠના છોકરાઓએ પોતાના બાપને કહ્યું કે આવો હલકો માણસ રોજ પોતાને ઘેર આવે તે ન પાલવે. આવો લુચ્ચો, બદમાસ આપણે ઘેર આવે તેથી જરૂર હાનિ થાય. “અધૂરા ઉતાવળા થાય” એ ન્યાયે છોકરા તો આથી અકળાઈ ગયા. પણ શેઠે કહ્યું કે કેમ આવે છે તે આપણે જાણતા નથી, તે જાણ્યા વગર પ્રતીકાર ન કરાય. વાણિયો મગનું નામ ન પાડે અને લીલા લીલા કહ્યા કરે. તેનું કારણ એ કે પાદશાહ શા હેતુથી પૂછે છે તે મુદ્દો ન જણાય ત્યાં

સુધી ઉત્તર આપવાનો નહીં. તેથી આમાં પણ આપણે અંદરનો મુદ્દો જાણ્યા વગર કશું કરવું યોગ્ય ન ગણાય. છતાં દીકરાઓને સંતોષ ન થયો એટલે છેવટે બાપે કહ્યું— તમને અહીંથી કંઈ ઉઠાવી જવાનો ડર રહેતો હોય તો હું જ્યાં બેસું છું ત્યાં પૈસાદિક ન રાખવા, પછી ઉઠાવી લઈ જવાનો ડર ખરો ? વળી સ્ત્રીઓ કે બાળકોએ પણ એ આવે ત્યારે અહીં ન બેસવું, પછી બદમાસીનો ડર ખરો ? છોકરાઓને આમ ચુપ કર્યાં. થોડા દિવસો આમ પસાર થયા ત્યાં ફરી છોકરાઓએ પૂછ્યું કે બાપાજી ! તે છોકરો આવીને રોજ બે મિનિટ બેસીને તરત ચાલી જાય છે તેનું રહસ્ય શું ? પિતાજી કહે—દીકરાઓ, લવિષ્યમાં કારણ સમજાવીશ. મારું કહેવું માનવામાં આવે તો માનજો. પેલા લુચ્ચા છોકરાને પૂછ્યું તો તેણે કહ્યું કે હું કેમ આવું છું તે સાંભળો ! હું લુચ્ચો, લખાડ પૂરો છું, એ સ્થિતિમાં મરતી વખતે મારા બાપે એક વાત કહી કે મારું આટલું કહેવું માનજો. મેં હા કહી. અને ત્યારથી દરરોજ તમારે ત્યાં બે મિનિટ મોં દેખાડવા આવું છું. એ નહારા છોકરાનો આ ખુલાસો સાંભળીને શેઠે પોતાના દીકરાઓને કહ્યું : ‘દીકરાઓ ! આમ કરીને આ લુચ્ચા છોકરાના બાપે મારા ઉપર જોખમદારી નાખી અને એવી મૂંગી લલામણ કરી કે—આનું લવિષ્ય હું પોતે ન સુધારી શક્યો, પણ શેઠ ! તમે આનું લવિષ્ય સુધારશો !’ શેઠે ધીમે ધીમે તે છોકરાને એવો કેળવ્યો કે તેનું ભાવી ઉજ્જવળ થયું. આ ફળ કેળવું ? કહો, સારાના પડખાનું, સારાની સોખતનું.

નમસ્કારની જરૂર

ધર્મિષ્ઠનું પડખું એ જિંદગી સુધારનાર અને તેમ ઉપાધ્યાયજીનું પડખું ઈષ્ટ કૃણનો ઢગલો કરે છે. સેવા કરવી અને કૃણ લેવું તેમાં વળી નમસ્કાર શા ? ગાયની સેવા કરવી, ગાયને પોષવી ને બદલામાં દૂધ લેવું ત્યાં નમસ્કારનું શું કામ ? જે રીતે કૃણદાયી થાય તે રીતે ગાયને કેળવવી એ ખરું, પણ એને માયાં નમાવવાની શી જરૂર ? ગાય, બળદ, ઘોડાને કોઈ માથું નથી નમાવતા છતાં તે કૃણ આપે છે. તેમ ઉપાધ્યાય પાસેથી અક્ષત દેવી ને આપણું કાર્ય સાધવું, આટલેથી બસ. એટલે પછી એમને નમસ્કાર-વંદનની જરૂર જ ક્યાં રહી ? જરા સમજો, વિનય વિના વિદ્યા ગુણ કરે જ નહીં. નમસ્કાર એ આત્મિક વિનયમાં છે, જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય કે ન થાય તોપણ નમસ્કાર આ લવ અને પર લવ બન્ને માટે લાભદાયી જ છે, માટે નમસ્કાર કરવો જ જોઈએ.

આધિને દૂર કરે તે ઉપાધ્યાય

આખું શરીર નીરોગી, માત્ર અંગૂઠો પાકે ચડયો. શરીરના ૧૦૦મે ભાગે અંગૂઠો ગણાય; તેટલામાં પાક હોવાથી માત્ર શરીરનાં ૧૦૦મા ભાગમાં પાક છે, અને બાકીના ૯૯ ભાગમાં તો શાન્તિ છે. છતાં એવે વખતે તમને શાન્તિ રહે છે ખરી ? આવા વખતે આત્મા શાથી ઘેરાય છે ? ૯૯ ભાગની શાંતિથી કે એક ભાગની અશાન્તિથી ? ૯૯ ટકા જેટલી શાન્તિની સામે ૧ ટકા અશાંતિ પણ ઈષ્ટ કામ કરવા દેતી નથી. ઉપાધ્યાય પાસે ભણ્યા, શ્રુતજ્ઞાન, કલ્યાણના રસ્તા મેળખ્યા, અધ્યય સારું કર્યું, પરંતુ ચિત્તનું ચક્રોળપણું મટ્યું નહીં.

તો શું થાય ? તેથી જ કહ્યું છે કે—અવ્યવસ્થિતચિત્તાનં પ્રસાદોઽપિ મયંકરઃ—અર્થાત્ જેનું ચિત્ત સ્થિર નથી તેની મહેરબાની પણ લયંકર નિવડે. જેના ચિત્તમાં પ્રસન્નતા ન હોય તેને આનંદની ઊંચી સામગ્રી મળી હોય તોપણ શાંતિ ન થાય. ફાંસીની સજા કાયમ હતી, અને ચાર દહાડા સુધી અમનઅમન કરાવ્યું, પણ તેને તેની અસર આનંદ-જનક ન થઈ. કારણ કે તેનું ચિત્ત ચક્રોળે ચડ્યું હતું. અહીં ઉપાધ્યાયજી જૈન સિદ્ધાંતાદિ લખાવે, પદવીઓ આપે પણ ચિત્ત ચક્રોળે હોય તેનું શું ? બીજાના ચિત્તને ચોરી લેવું તે જ ઉપાધ્યાયજીનું કામ. આવી ‘ચિત્તના ચોર’ તરીકેની ‘ઉપાધિ-વાળા’ ઉપાધ્યાયજી, જેમ ચોર ખૂણેખાંચરે સંતાડ્યું હોય ત્યાંથી ખોદી કાઢી લઈ જાય તેમ ઉપાધ્યાયજી, બીજાનું ચિત્ત ગમે ત્યાં ફરતું હોય ત્યાંથી સાચે માગે લઈ જાય. જીવોને સામાન્યથી ચોવીસે કલાક આધિની જ આવક છે. આધિની આવક ન હોય તો પહોંચાય. મનમાંથી આધિ ન ગઈ તો શાંતિ નથી. જેને માનસિક પીડા—આધિ ઊભી થવા માંડી તેને બહારની ઉપાધિ કે વ્યાધિ ન હોય તોપણ શાંતિ ના હોય. ગજસુકુમાલ મુનિવરે ખેરના અંગારા સહ્યા ક્યારે ? માનસિક ઉપાધિ ગઈ ત્યારે. ઊના પાણીના બાકમાં કેમ થાય છે ? લગીર તડકામાં ચાલવું પડે તો કેમ થાય છે ? અને આ તો માથે ખેરના અંગારા, તેમાં રાખોડો પણ ચડે નહિ—બીજાં લાકડાં જલદી બળી જાય તો ઉપર રાખોડો વળી જાય. ખેરના અંગારા માથે ધણે છે. આવી સ્થિતિમાં ગજસુકુમારે મોક્ષ શી રીતે સાધ્યો હશે ? કલ્પના તો કરો કે આવી વેદના શી રીતે સહન થાય ? જે પીડાની કલ્પના પણ

નથી થઈ શકતી, તેવી સ્થિતિમાં જેણે ઐશ્વર્ય માંડી હશે, શુદ્ધધ્યાન ધ્યાયાં હશે ને મોક્ષ મેળવ્યો હશે તેને પૌન્દ્રલિક વ્યાધિની શી તમા હશે ? એ દેમ કરી ત્યાં તે વિચારો. વ્યાધિ કે ઉપાધિમાં કંઈ બાકી નથી, વ્યાધિના દરિયામાં જ પડ્યા છે, છતાં એ ત્યાં. તેનું કારણ તેમને આધિ (માનસિક ચિંતા-પીડા) ન હતી; મનનું ડરપોકપણું ન હતું. મન બલિષ્ઠ હોવાથી શારીરિક ઉપાધિના દરિયામાં પડેલો મનુષ્ય પણ તરી શક્યો. આધિને અળગી કરવી હોય તો એક જ રસ્તો. આધિ એટલે માનસિક પીડા, તેનો આય લાભ એટલે માનસિક પીડાનું આવવું, તેથી થતી ઉપાધિ તે બધાને ઉપાધ્યાયજી નાશ કરી નાખે. આ વાત જણાવતાં ટીકાકાર મહારાજ કહે છે કે—અથવા આધીનાં મન. પીઠાનામાયો લાભ આધ્યાયઃ, ઉપહન આધ્યાયો ચેત્તે રૂપાધ્યાયા. —જેમનાથી આધિઓ—મનની પીડાઓ નાશ પામી છે તે ઉપાધ્યાય કહેવાય. શાસ્ત્રકાર લગવાને આ અર્થ નિર્ચુક્તિના આધારે જણાવ્યો.

અંતઃકૌશિક સ્વર્પ અને લગવાન મહાધીરસ્વામી

મન વગર સાપ પણ મનુષ્યને કરડવા માંગતો નથી. સાપ લલ્લે ફર જાનવર હોય, પણ એ હમ્મેશાં બધાંને કરડવા માંગે છે, એમ નથી. જો સાપ ખોળીખોળીને કરડવા માંગે તો કેટલા બચે ? પણ એમ નથી. એ તો દબાણ—ચંપાણમાં આવે તો કરડે. સાપ જેમ સ્વભાવે ફર તેમ શિક્ષામાં પણ ફર છે. જો એ શિક્ષા કરવાનું નક્કી કરે, પછી કેટલી શિક્ષા કરવી તેનો હિસાબ

નથી. પછી તો મરણની જ શિક્ષા સમજવી; તેથી ઓછી નહીં. પણ આવું બને ક્યારે? કોઈ અડપલું કરે ત્યારે જ સાપ ડંખ દે છે. સર્પનો શિક્ષા કરવા અંગે સામાન્ય સ્વભાવ આવો હોવા છતાં ચંડકૌશિયા નાગની વાત આથી જુદી પડી જાય છે, અને તેનું કારણ તેનામાં પ્રવર્તતી અઘી દુર્બુદ્ધિ-કુબુદ્ધિ છે. ભગવાન મહાવીર મહારાજ તાપસના આશ્રમે કાઠિસગ્ગ ધ્યાને રહ્યા હતા તેમાં તેમને ચંડકૌશિયા સર્પનું કંઈ પણ લૂંટવું કે લેવું ન હતું. ઊલટું સર્પે ભવાં-નતરમાં ક્રોધ કર્યો હતો, તેમાંથી થયેલી દુર્ગતિમાંથી તેને બચાવી તેની સદ્ગતિ કરાવવા માટે જ મહાવીર પ્રભુ કનકખલ આશ્રમમાં ગયા હતા, અને રાફડાની પાસે કાઠિસગ્ગ ધ્યાને રહ્યા હતા. તેમાં ચંડકૌશિયાને શું તુકસાન હતું? પરંતુ ફૂર અને ઘાતકી સ્વભાવવાળાને પોતાને આંગણે આવેલા ઉત્તમ જીવ પણ ખમાય નહીં. ફૂર જાતને તો ઉત્તમ પોતાને રસ્તે થઈને જાય તોપણ અકારે થઈ પડે. ઉત્તમોને કેમ હડસેલું, ઉત્તમ હોય તો એના ઘરનો, મારે તેથી શું? એને મારી નાખવો તે જ મારું કામ—એવા એવા કુવિચારો જ એને આવ્યા કરે. એટલે ચંડકૌશિયાએ પણ સૂર્યની સામું દેખી દેખીને દૃષ્ટિની વિષજ્વાલાઓ પ્રભુની સામે ફેંકવા માંડી. ઉત્તમોને બાળી નાંખવામાં અધમોને ડર હોતો નથી. પરંતુ ધ્યાનમાં રાખવું કે સામો મનુષ્ય ચાહે જેવા ખરાબ વિચારો કે પ્રવૃત્તિ કરે, પણ જેનું રક્ષણ નસીબ કરી રહ્યું છે તેવાને તેથી લગીર પણ આંચ આવતી નથી. ચંડકૌશિક સર્પની મહેનત કેવી ફળી? દૃષ્ટિવાળું તેનું ઝેર મહાવીર પ્રભુને અસર કરનાર ન નીવડ્યું. પણ હલકાના પ્રયત્નો નિષ્ફળ જાય તો-

પણ એને શાંતિ ન વળે. કે પોતાનું હૃદયપણું છોડવાનું
 ન સૂઝે ! અંતકોશિયાનું પણ એમ જ થયું. પોતાની વિષ-
 ન્વાળાઓ નિષ્કળ ગઈ એટલે એણે વધુ રોષે બરાઈને
 પ્રભુતા અંત્રે રાખી દીધી. અંતકોશિકની કુષુદિની-કુષુદિની
 અહીં અવધિ થઈ. પણ ત્રિકોકનાથ નીચકર મદાવીરને તે
 ફર સાપનો રાખ એર અગવનાર ન થયો, પણ રાખ દીધેલા
 સ્થાનથી સફેદ રૂપ જેવું દોરી વડી નીકળ્યું. છેવટે દુષ્ટી
 એરી અને ફર અંતકોશિયો સર્પ પણ અંતની સમતા દેખી
 પ્રભુતા એક વચનથી પ્રતિજ્ઞા પામ્યો. ફરનામાં જેમ
 અંતકોશિક બીજા સર્પથી આગળ વધેલો હતો, વગરદમાયે
 અંધારે પણ રાખ દેવા દેવાયો હતો, તેમ એનો ઉદાર પણ
 બીજા સર્પો કરતાં સુદી રીતે થયો હતો. ભગવાનના
 અંતરની કુસુદાથી ભરેલું એક જ વચન એનો બેઠો પાર
 કરનારું નીવડ્યું, એ વાતની શાસ્ત્ર આખ પૂરે છે. કેટલાક
 છવો એવા કુષુદિવાળા હોય છે કે જે અનેક બાધદાયક
 વચનોથી પણ વસ્તે ન આવે. તેવાનો ઉપાય શ્રી ? જેને
 અમૃત એરપણે પરિવૃત્તે તેનો ઉપચાર કે તેનું ઔષધ
 હુનિયામાં નથી. જે આત્મપરિણતિને અગાડનાર થાય તેનો
 ઉપાય આ હુનિયામાં નથી. પણ ઉપાધ્યાય મહારાજ આવી
 કુષુદિને ફર કરનારા થાય. આ વાત સમજાવતાં ટીકાકાર
 મહારાજ કહે છે કે કષિયાં વા નજઃ કુત્સાર્યન્વાન કુલુચ્ચિ-
 નામાયો લઘ્યાયઃ, ઉપદત્તોઽધ્યાયો ચેસ્તે ઉપાધ્યાયાઃ—અર્થાત્
 જકારનો અર્થ કુલુચ્ચિ એવો અને બીજો અર્થ કુલુચ્ચિ થતો
 હોવાથી જેમનાથી કુષુદિનો નાશ કરાયો છે તે ઉપા-
 ધ્યાય સમજાવા.

દુધ્યાનનો નાશ કરે તે ઉપાધ્યાય

મનની ચિંતા-આધિ એવી છે કે મનમાં પીડાઓ ઉત્પન્ન કરે છે, મનમાં ખરાબ વિચારો જન્મ્યાવે છે, અને મનને ખોટે માર્ગે લઈ જાય છે. મનનાં ખરાબ ધ્યાનો દૂર કરનાર ઉપાધ્યાય છે, એ વાત સમજાવતાં ટીકાકાર મહારાજ કહે છે કે “ ધ્યૈ ચિન્તાયામ્ ” इत्यस्य धातो. प्रयोगात्, नञः कुत्सार्थ-त्वादेव च दुध्यानिं वा अध्यायः, उपहतोऽध्यायो वा यैस्ते उपाध्यायाः.-અર્થાત્ ધ્યૈ ધાતુ ચિંતન કરવાના અર્થમાં હોવાથી અને અકારનો અર્થ ‘ખરાબ’ એવો થતો હોવાથી ખરાબ ચિંતન-દુધ્યાનનો જેમના વડે નાશ થયો છે, તે ઉપાધ્યાય કહેવાય.

ઉપાધ્યાયનું પૂજ્યપણું

છેવટે ટીકાકાર મહારાજ ઉપાધ્યાયજીનું નમસ્કાર કરવા યોગ્યપણું દર્શાવતા, ઉપાધ્યાયપદની વ્યાખ્યાનો ઉપસંહાર કરતાં કહે છે કે-નમસ્યતા ચૈષાં સુસંપ્રદાયાયતજિનવચના-ધ્યાપનતો વિનયનેન ભવ્યાનામુપકારિત્વાદિતિ-અર્થાત્ સુ-સંપ્રદાયથી આવેલા જિનવચનોનું અધ્યાપન કરાવી ભવ્ય જીવોને વિનયમાં પ્રવર્તાવે છે, એ ઉપકારીપણાને લીધે તેઓ નમસ્કાર કરવા યોગ્ય છે. જિનપ્રવચન કે જિનવચનને ભણાવવા દ્વારાએ ઉપાધ્યાય ભવોના કર્મમેલને દૂર કરનારા છે. વિનય, વૈયાવચ્ચ, ભક્તિ દ્વારા કર્મમેલને દૂર કરનારા હોવાથી ભવ્યોને પરમ ઉપકારી ઉપાધ્યાય છે. અને આવા હોવાથી જ્યારે ગણધરો પણ તેમને નમસ્કાર કરે છે, તો પછી આપણે નમસ્કાર કરીએ તેમાં ત્રવાઈ શી છે?

સાધુઓની જરૂર

આમ અરિહંતો, સિદ્ધો, આચાર્યો, ઉપાધ્યાયો—આ બધું છતાં એક વસ્તુ ન હોય તો કામ ન ચાલે. ખોરાકનો,

પાણીનો, મકાનનો સહકાર તમને ન મળે, પણ પાલન કરનાર
 કે જોનાર કોઈ ન હોય તો પછી સિદ્ધો, આચાર્યો, ઉપાધ્યાયો
 એ બધા હોય તોપણ શું વળે ? દુનિયાનો સહકાર ન હોય,
 સત્પુરુષોનો સહકાર ન હોય તો માર્ગ મુંઢર હોવા છતાં
 એ એકલો કાર્ય ન કરી શકે; તેથી તમને શાસ્ત્ર લેવાને લાયક
 તો કોઈકે બનાવવા જોઈશે ને ? દીક્ષા આજે આપીને વહેતો
 મેલી દઈએ તો ? અહીં ઉપકાર કોણ કરે ? વસ્તુને-માર્ગને-
 ગ્રહણ કરવાની પ્રાથમિક યોગ્યતા તો મેળવવી જોઈએ ને ?
 મહાને બધુંય મળ્યું, પણ તેથી તેનું વળે શું ? મહાને
 લૂગડાં-ઘરેણાંની શોભા ફેટલી ? જેમ આ લૂગડાં-ઘરેણાં
 આદિનું સન્માન જીવતાને અંગે કામનું તેમ મોક્ષમાર્ગ
 માટે પણ અમુક યોગ્યતા જરૂરી છે. એ યોગ્યતા ન હોય
 તો પછી ઉપાધ્યાય વગેરેની મહેનત ન ફળે. અને આ
 યોગ્યતા આપનાર તે સાધુ સમજવા. જીવને સાધુત્વ ઉત્પન્ન
 કરનાર, પાલનાર, પોષનાર, આપત્તિ ટાળનાર વર્ગ તે સાધુ
 સમુદાય સમજવો. એ ન હોય તો આગળ કામ ચાલી જ
 ન શકે. શૂરા રણાંગણમાં ઝઝૂમવા નીકળ્યા. હથિયાર સંપૂર્ણ,
 પણ ખોરાક પાણી ન મળે તો ? લડવાની વ્યવસ્થા પૂરી
 છતાં, ખોરાક બંધ થાય તો લાખોનું લશ્કર પણ લથડી પડે.
 તેમ ઉપાધ્યાયજી સિદ્ધાંત આપવા તૈયાર છે, છતાં પુરવઠો
 લાવનાર કોઈ ન હોય, મોહ સામે મેદાને પડનારા સાધુ
 સુભટોનો પુરવઠો ન મળે તો મોક્ષમાર્ગ અટકી જાય. તે
 ન અટકે માટે મોક્ષમાર્ગનો પુરવઠો પૂરો કરનાર સાધુઓની
 મહત્તા સ્વીકારી શાસ્ત્રકારે પંચમ નમસ્કાર તરીકે 'નમો લોપ
 સન્નિવસાદ્ધર્મ'—લોકમાં બધા સાધુઓને નમસ્કાર હો—એમ
 કહ્યું. આ પદની વ્યાખ્યા હવે, પછી જોઈશું.

દેશના ૨૭ : સાધુપદની વ્યાખ્યા

વ્યાખ્યાકાર મહારાજ લગવાન અભયદેવસૂરીશ્વરજી મહારાજ લગવતી સૂત્રની ટીકા કરતાં આગળ જણાવી ગયા કે મંગળાચરણ તરીકે જૈન શાસનનું છત્ર પંચપરમેષ્ઠી છે. જૈન શાસન પંચપરમેષ્ઠી સિવાય બીજા કોઈની છત્રછાયા માનનારું નથી. તે નક્કી કરવા માટે લગવતીસૂત્રની આદિમાં ગણધર મહારાજએ પંચપરમેષ્ઠીને નમસ્કાર કર્યો. તેમાં અરિહંત, સિદ્ધ, આચાર્ય અને ઉપાધ્યાય—એ ચાર પદોનું વિવેચન કર્યું. હવે પાંચમા સાધુપદ સંબંધી વિચાર કરીશું.

મોક્ષમાર્ગના સહાયક તે સાધુ

વેપાર બરાબર ચાલતો હોય, લાભ સારો મલતો હોય, મિલકતનું રક્ષણ રાજ્ય તરફથી બરાબર થતું હોય, શિક્ષણની સંસ્થા પણ ગામમાં હોય—આવી બધી જરૂરી સાધન-સામગ્રી ગામમાં હોય, પરંતુ આખા ગામમાં ખોરાક-પોષાકનાં સાધન ક્યાંય ન હોય તો પછી એ ગામને શું કરવું ? કહો કે એના વગર એ બધું એકઠા વિનાના મીંડાની જેમ નકામું સમજવું. આ રીતે જ અભયદેવસૂરીશ્વરજી મહારાજ કહે છે કે જૈન શાસનમાં ભલે અરિહંતે મોક્ષ-માર્ગ બતાવ્યો, સિદ્ધોએ ભલે આદર્શ બતાવ્યો, શાસનમાં રાજ સમા આચાર્ય ભલે બધી સાર સંભાળ રાખતા હોય, અને બધાને વિનય અને વિદ્યા શીખવનાર ઉપાધ્યાય મહા-

રાજ પણ લલે હોય છતાં મોક્ષ માર્ગમાં મદદ કરનાર-
સાચા સહાયકારકો ન હોય તો કામ કેમ કરી ચાલે ?
આટલા માટે પાંચમા પદમાં મોક્ષમાર્ગમાં મદદ કરનાર
વર્ગ તરીકે સર્વ સાધુઓને નમસ્કાર કર્યો.

સાધુ નિઃસ્વાર્થ હોવાથી સાધુ કહી શકે

અહંકાર કરવાથી પાછી હલકી દશા આવે. ચક્રદોળમાં
જે ઊંચે જાય તે પાછો નીચે આવે. સંપત્તિમાં, સાધન-
સામગ્રીમાં કે એવી બીજી કોઈ પણ બાબતમાં માણસને
જો અભિમાન આવી જાય તો તેથી તેને નુકસાન જ થાય.
પોતાના સાધન સામગ્રીવાળા સંલોભને કારણે માણસ
અભિમાનમાં ધાકતો હોય તો તેને શીખામણ કોણ દઈ
શકે ? દુનિયાદારીના સામાન્ય માણસો તો એની સાથે
હાલહા કરીને ઊલટું એના અભિમાનને આસમાને ચડાવી દે.
અને કદાચ કોઈ સમજી માણસ હિંમત કરીને ‘તમે ભૂલ
કરો છો’ તેમ કહેવા જાય તો શેઠિયાનો ગુસ્સો જોઈ લ્યો !
એટલે ખુશામતિયા ખુશામત કરે અને સ્વાર્થ સાધે.
આવા અભિમાનથી છટેલાને તો નિઃસ્વાર્થપણે સાધુ મહારાજ
જ ભૂલ જણાવે, કારણ કે સ્વાર્થ કે ખુશામતખુદ્ધિ તેમનામાં
હોય નહીં. પાદશાહને ત્યાં એક ફકીર આવ્યો. સિપાઈએ
ચાલ્યા જવા જણાવ્યું તો ફકીર કહે—હમડો નિકાલનેવાલા
કોઈ નહીં હું. આ રીતે સિપાઈ હોય કે પછી પાદશાહ
હોય તો તેને પણ સાફ સાફ જવાબ કેવળ સાધુ-ફકીર
હોય તે જ સંભળાવી શકે. સાધુ મહારાજ તો ચક્રવર્તિને
પણ કહી શકે કે અભિમાનમાં ન જા ! વળી માણસની પડતી
દશામાં પણ સાચો સચવારો આપનાર કોણ બને ? સાધુ

મહારાજ. આ રીતે સંપત્તિ વખતે કે વિપત્તિ વખતે ઠેકાણે રાખનાર સાધુ મહારાજઓ છે. માટે જ આ પાંચમા વર્ગની દુનિયાને ખાસ જરૂર છે, એટલું જ નહીં એના વગર ચાલતું જ નથી. એક માણસ દીક્ષિત થયો અને ણીજનું કલ્યાણ કરવાની ભાવનાથી થયો, પણ જેને કશું ન આવડે, તેનું કેવળ ભાવનાથી શું વળે ? તો પછી આવડે તૈયાર કેાણુ કરે ? પોતે ગોચરી લાવી આપે, ણીજને ગોચરી લાવતાં શીખવે, આચારનું પાલન સમજાવે અને શીખવાડે-આ માટે પાંચમો વર્ગ સાધુઓનો જરૂરી સમજવો. આમ હોવાથી મોક્ષ માર્ગમાં મદદ કરનાર તરીકે સાધુ વર્ગને નમસ્કાર કરવામાં આવે છે.

વિશિષ્ટ ઉપકાર કરે તે નમસ્કારને યોગ્ય

પ્રશ્ન—જો ગોચરી વગેરેની વ્યવસ્થા માટે સાધુઓને નમસ્કાર કરીએ તો સૌથી પહેલાં નમસ્કાર અન્નદેવને કરવા પડે. મહાવીર મહારાજ છ મહિનામાં પાંચ દિન ઓછા ઠેર ઠેર ફર્યા તે શા માટે ? ઋષભદેવ ભગવાન વરસ સુધી ફર્યા તે પણ શા માટે ? આહાર માટે. ઋષભદેવ પ્રભુ સાથે ચાર હજાર માણસો નીકળ્યા તેમાંથી છેવટે ચાર પણ સાથે ન રહ્યા, તે શાથી ન રહ્યા ? આહાર ન મળ્યો માટે એક વરસમાં ચારે હજાર ચાલ્યા ગયા. સંવત્સરીના પારણા વખતે ચાર હજાર ચેલામાંથી કેાઈ ચેલો સાથે નથી તે શાથી ? ભાગ્યથી ? ના, તેમ નથી. ખોરાકની ખામીથી ચારે હજાર ગયા. ભલભલા તીર્થકરના સાથીઓ પણ ખોરાકના અભાવે ભાગી જાય છે, માટે ખરેખરો મોટો મહિમા

ખોરાકનો છે. માટે જો કોઈ એમ કહે કે સૌથી પહેલાં
“નમો અન્નદેવયાણં” કહીને અન્નદેવને નમસ્કાર કરવો
જોઈએ તો તે ખોટું કેમ ગણાય ?

ઉત્તર—જો દેવળ સાધનને જ આગળ કરવું હતે તો
અન્ન-પાણી, વનસ્પતિ, વાયુ, તેજ, પૃથ્વી, મેઘ વગેરેને પણ
નમસ્કાર કરતે. પણ અમારે તો સાધન-સામગ્રી નહીં પણ
શુણ્યમાં મદદ કરનાર જે શુણી હોય તે જ નમસ્કાર કરવા
લાયક છે. કોઈ રાજા મહારાજા લૂગડાંને નમસ્કાર કરતા
નથી. શેઠ-શાહુકાર, રાજામહારાજા સહુને માટે ત્રણે ઋતુમાં
લૂગડાં, નળિયાં વગેરે અનેક વસ્તુઓ ઉપયોગી અને ઉપ-
કારક છે. છતાં કોઈએ એને નમસ્કાર ન કર્યો. કારણ ? વિશિષ્ટ
ઉપકારી એવું શુણ્યું સાધન જ નમસ્કરણીય છે. ઉપકારની
દૃષ્ટિવાળો હોય ને ઉપકાર કરે તેવો હોય તેને અમે ઉત્તમ
ગણીએ છીએ. પોતે ઉપકારને રસ્તે જવાવાળો જોઈએ.
ઉપકાર કરનાર વધારે માન્ય કે મોક્ષને રસ્તે જવાવાળો
વધારે માન્ય ? ઉપકાર કરે અગર ન કરે તોપણ મોક્ષ-
માર્ગે જનારો ઉત્તમ જ છે, અને એ દૃષ્ટિએ અન્નદેવ વગેરે
નહીં પણ સાધુ-મુનિરાજ નમસ્કરણીય છે.

મોક્ષને સાધે તે સાધુ

સાધુ કોનું નામ ? જગતમાં ત્રણ પ્રકારનાં નામ હોય
છે. સાર્થક, નિરર્થક ને અર્થશૂન્ય. જેવું નામ હોય તેવા
શુણ્ય જેનામાં હોય તેવાના નામને સાર્થક કહીએ. દીવો
તેનો શુણ્ય બતાવવા માટે અજવાળું કરે તો તેવું નામ
સાર્થક, નિરર્થક-અનર્થક કયાં નામો ? એક નાના લાલ

રંગના ક્રીડાનું નામ ઇંદ્રગોપ પાડ્યું. લોકો એને ઇન્દ્રની ગાય કહે છે. લૌકિક કહેવતના હિસાબે ઇન્દ્રની ગાય તો ખરેખરું રક્ષણ કરનારી છે. આ અર્થના હિસાબે તે ક્રીડાનું નામ ઇન્દ્રગોપ તે નિરર્થક નામ છે. અર્થશૂન્ય એ કે જે કોઈ પદાર્થને જ ન બતાવે. જેમ કે હિત્ય હવિત્ય શબ્દો, જેના કોઈ અર્થો જ નહિ. શાસનમાં આવાં નિરર્થક કે અર્થશૂન્ય નામોને અવકાશ જ નથી. અહીં તો સાર્થક નામ જ ભેઈએ. તો પછી સાધુ કેને કહેવા ? આનો ટૂંકો અર્થ એ કે ‘જે સાધે તે સાધુ.’ જે આવો અર્થ લઈએ તો તો સ્ત્રીઓ ચોખા ચડાવીને, શાક ખનાવીને, રોટલી કરીને, વાસણ માંજીને કે ઘરની સાફસૂફી કરીને સ્વકાર્ય સાધે છે; દરજી, લુહાર, સુથાર પોતપોતાનાં કામ સાધે છે. તો પછી એ બધાંને પણ સાધુ ગણવા ને ? ‘સાધે તે સાધુ’ એ તો સૂત્રરૂપ વ્યાખ્યા છે. એટલે એમાં અમુક મુખ્ય રહસ્ય અધ્યાહાર સમજવાનું છે. એ અધ્યાહારને ધ્યાનમાં રાખીને પછી જ સાધુ શબ્દનો ‘સાધે તે સાધુ’ એવો અર્થ કરવાનો છે. એટલે સાધુ શબ્દનો સાચો અર્થ સમજવા માટે ‘શું સાધે તે સાધુ ?’ એ પ્રશ્ન મૂકીને જવાબ મેળવવાનો રહે છે. સાધવા યોગ્ય વસ્તુ-સાધ્યની દૃષ્ટિએ વિચારતાં સાધુને માટે અપવર્ગ એટલે કે મોક્ષ જ સાધવા યોગ્ય વસ્તુ છે. આનો અર્થ એ કે જે મોક્ષમાર્ગને સાધે, મોક્ષમાર્ગને અનુલક્ષીને જ જે બધી પ્રવૃત્તિ કરે અને મોક્ષને યોગ્ય પ્રવૃત્તિને છોડીને બીજી પ્રવૃત્તિમાં ન પડે તે સાધુ. મતલબ કે સાધુને મોક્ષ સિવાય બીજું સાધ્ય કે ધ્યેય ન હોય. એટલે સાધુનો અર્થ ‘સાધે તે સાધુ’

એટલે અધૂરો ન કરતાં ‘ જે મોક્ષને સાધે તે સાધુ ’ એવો કરવો. આ વાત સમજવતાં ટીકાકાર મહારાજ કહે છે કે-સાધયન્તિ જ્ઞાનાદિશક્તિભિર્મોક્ષમિતિ સાધવઃ-અર્થાત જેઓ પોતાની જ્ઞાન વગેરે શક્તિઓથી મોક્ષની સાધના કરે તે સાધુ.

શ્રાવક અને સાધુની સાધના વચ્ચેનો તફાવત

સમ્યગ્દર્શનાદિ કે સર્વવિરતિ એ જેમ મોક્ષનો રસ્તો છે તેમ દેશથી વિરતિ, તેમ જ દાન-શિયળ-તપ-ભાવ એ પણ મોક્ષનો રસ્તો ખરો કે નહીં? એ પણ છેવટે મોક્ષને માટે જ છે. ‘મોક્ષ સાધનારા’ આનો અર્થ એ કે શ્રાવક-શ્રાવિકા વર્ગ પણ મોક્ષને સાધનારો જ ગણાય. જો એમ છે તો પછી શ્રાવક શ્રાવિકા વર્ગને પણ સાધુ કેમ ન કહેવાય? આગળ કહેવામાં આવ્યું કે ‘ જે મોક્ષને સાધે તે સાધુ.’ અને શ્રાવક પણ દેશવિરતિ કે દાનાદિક દ્વારા મોક્ષ સાધનારા છે. તો પછી તેમને પણ સાધુ કહેવા લેઈએ. જરા સમજો, શ્રાવકો તો બિચારા દૂધ-દહીં ખન્નેમાં પગ રાખવાવાળા છે. એમને તો મોક્ષ પણ સાધવો છે અને સંસાર પ્રત્યેની મમતાથી વિષય-કષાયો પણ સેવવા છે. તેટલા માટે શ્રાવકોનો ધર્મ અગારધર્મ-ગૃહસ્થાશ્રમનો ધર્મ છે. સાધુનો તે ધર્મ નથી. આથી શ્રાવકને શ્રમણ-પાસક કહેવાય, પણ સાધુ કહેવાય નહીં.

સમ્યગ્દષ્ટિ સાચી વાત સમજે તો ખરો

દુનિયામાં આસક્તિ એવી રહી હોય કે તેને ખરાબ સમજવા છતાં છોડી શકતો ન હોય; દુનિયાની જંજળને

એ ફસાવનાર તરીકે માને છતાં છોડી ન શકતા હોય, એવી શ્રાવકોની સ્થિતિ છે. જેમ કેઈ માણસને ખસ થઈ હોય, ખણ્યા પછી પોતે એ ખાપ રે કરે છે, પણ ચળ આવે ત્યારે પોતે સમજી છતાં અને ખણવાનું દુષ્પરિણામ પોતે તાણવા છતાં પણ ખસનો દહીં ખણ્યા વગર રહી શકતો નથી તેમ શ્રાવક વિષય-કષાયને ભટકવાનું સાધન ગણે છતાં લોભાદિનો કે અવિરતિનો ઉદય ત્યાં શ્રાવકથી રોકાતો નથી. કેટલાક કહે છે કે શ્રાવકનું મન મોક્ષમાર્ગમાં હોય નહિ, કારણ કે શ્રાવક સમ્યક્ત્વવાળો હોવા છતાં એને ૧૨ કષાયની સત્તા અને ઉદય તો ખરાં ને ? આત્મ-વિપાકી કે પુણ્યલવિપાકી જીવમાં વિપાક આવવાનો નથી તેથી કૃષ્ણ સરખા અને શ્રેષ્ઠિક સરખા ક્ષાયિક સમક્રિતીઓને પણ કહેવું પડ્યું કે અમે આરંભ-પરિગ્રહમાં આસક્તિવાળા હોવાથી મોક્ષના માર્ગ ઉપર નથી. ગૃહસ્થનું જીવન મુખ્યતાએ મોક્ષના માર્ગ ઉપર નથી. તેથી એમની મોહથી પ્રવૃત્તિ થાય. આમ છતાં એ મોક્ષના ધ્યેયને બૂલી જતો નથી, એટલું તો ખરું જ. એ માર્ગે ચાલી શકે કે ન ચાલી શકે એ જુદી વાત, સાચી વાતને એ ધ્યાનમાં તો રાખે છે. જેમ કે જે ખસનો દહીં સમજી હોય તે ચળ ઊપડે ત્યારે રહી ન શકવાથી ખણી નાંખે ખરો છતાં એ એટલું તો સમજે કે ખણવું એ કંઈ ખસની દવા નથી. એ જ રીતે જે જીવને સમ્યગ્દષ્ટિ મળી હોય તે લોભ, મોહ આદિના ઉદયથી સંસારમાં પ્રવૃત્તિવાળો-આસક્તિવાળો થાય તોપણ એટલું તો એને જરૂર ખ્યાલમાં હોય કે એ આશ્રવને

આશ્રય માને; અને સમ્યગ્જ્ઞાન અને સમ્યક્ચારિત્રને મોક્ષ સાધવાનું સાધન માને.

સામાયિક આદિ પ્રવૃત્તિનું મહત્ત્વ

માણસ પ્રવાસે નીકળ્યો હોય ત્યારે નિરંતર ચાલવાથી એને થાક લાગે. પણ વિસામો આવતાં વિસામામાં બેસે ત્યાં થાક ઉતારે. વળી પાછો ચાલવા માંડે, ત્યાં વળી પાછો થાક ચડે આમ પ્રવાસમાં થાક ચડાવનારી અને આરામ મળવાની પ્રવૃત્તિ ચાલ્યા કરે તેમ સંસારમાં પણ સામાયિક, પોસહ, પૂજા-પ્રભાવના તે આરંભ સમારંભ કે વિષયની પ્રવૃત્તિના થાકને ઉતારનારા વિસામા છે. શ્રાવક વર્ગ-દેશ-વિરતિવાળો વર્ગ-સામાયિકાદિ વખતે વિસામો લે અને ફરી પાછો આરંભમાં પડે અને થાક ચડાવે. મુસાફરી કરતાં કરતાં વિસામો લેનારા હજારો ગાઉની મુસાફરી કરી શકે અને છતાં તેના સાંધા નહિ તૂટે, જ્યારે વગર વિસામે જ મુસાફરી કરનારના સાંધા તૂટી જાય. એટલે ઘરખારી શ્રાવક વર્ગ માટે સામાયિક વગેરેની પ્રવૃત્તિ છેવટે આ દૃષ્ટિએ પણ ઉપકારક સમજવી.

ધર્મપ્રવૃત્તિને આદરે તે ખરો સાધક

માખાપ, સગારનેહી, ધનધાન્ય, માલમિલકત વગેરે મોક્ષને રોકનારાં જે જે સાધનો અને મોક્ષની વિરોધી કે મોક્ષની પ્રતિબંધક જે જે પ્રવૃત્તિઓ તે બધાંને ‘વેસિરે વેસિરે’ કહીને દૂર કરીને પછી જે ધર્મપ્રવૃત્તિને આદરે તે ખરો સાધક; એમ કરીને મનમાંથી મોહ અને મમતાને

ખંખેરી નાંખવા એનું નામ જ મોક્ષની સાધના. જે મોક્ષને માટે કર્મને મથવાની પ્રવૃત્તિ આદરે તે સાચો સાધુ.

બાહુબલીજીના દર્શાતનો સાર

જે કાળે જે થવાનું તે થવાનું છે. આહે જેવો અનુ-
કુળ ઉદય કરીએ તોપણ જે કાળે નથી થવાનું તે તે કાળે
નથી જ થવાનું. અહીં બાહુબલીજીનો જ વિચાર કરીએ.
દીક્ષા લીધા છતાં બાહુબલીજી અભિમાને ચડ્યા તે શા કારણે ?
તેમને થયું કે નાના ભાઈએ પહેલાં દીક્ષા લીધી તેથી પોતે
પ્રભુ પાસે જાય તો નાના ભાઈઓને વંદન કરવું પડે.
આવું વંદન કરવા માટે એ તૈયાર ન હતા. અને મનમાં
અભિમાનનો દોષ પોષતાં પોષતાં એ ઉચ્ચ તપસ્યા આદરી
ખેઠા. છતાં તપસ્યા ક્ષણી નહીં. મનમાં શલ્ય પેદાં હોય તો
તપસ્યા કેમ કરીને ક્ષણે ? એ કેાઈ રીતે મોટાઈ છોડીને
સાધુ બનેલા નાના ભાઈને વંદન કરવા તૈયાર ન થયા.
શાસ્ત્રકારે જોકે ફરમાવ્યું છે કે મોટો ભાઈ નાના ભાઈને,
પિતા પુત્રને કે માતા પુત્રીને વંદન ન કરે. પણ આ તો
દીક્ષા લેનારમાં લઘુતાના પોષણની દૃષ્ટિએ કહ્યું છે. એનો
અર્થ એવો ન કરાય કે મોટો ભાઈ, પિતા કે માતા દીક્ષિત
થનાર નાના ભાઈ, પુત્ર કે પુત્રીને અભિમાનને કારણે કે
હઠે ભરાઈને વંદન કરવાનો ઇન્કાર લાણે. વડેરાઓ વંદના
કરવા આવે ત્યારે નાનાઓ એમને તેમ કરતાં અટકાવે એ
દૃષ્ટિ જ શાસ્ત્રકારના આદેશમાં રહેલી છે. તેનો ઉપયોગ
મોટાઓ પોતાના અભિમાનના પોષણ માટે કરે તો તે
શાસ્ત્રવચન યથાર્થ રીતે સમજ્યા ન ગણાય. બાહુબલીજીના

મનમાં આવો હઠ ભરાઈ ગયો અને એમની ઉચ્ચ તપસ્યા પણ અદ્વેષ જવા લાગી. આપણા રોજના વ્યવહારનો જ દાખલો હતો. એક સારા દે મોટા ગૃહસ્થ હોય તેને આગળ લાવવા ખીજ વિનંતિ કરે એ ભરાખર; પણ એ ગૃહસ્થ જ નો પોતાના સારાપણા દે મોટાપણાના અભિમાનથી પ્રેરાઈને જાતે આગળ આવવા પ્રયત્ન કરે તો તેમાં એમની શી વડાઈ ગણાય ? ઊલટું એ તો ખૂબ ખૂબ અતુચિત ગણાય. અહીં પણ વાત એનીએ જ છે. મોટો ભાઈ નાના ભાઈને વંદન ન કરે, કરવા જાય તો નાનો ભાઈ દે આચાર્ય મનાઈ કરે એ ભરાખર; પણ મોટા ભાઈ સામે થઈને પોતે જ કહે દે નાનાને વંદન નહીં કરું તો તે ન ચાહે. શાસ્ત્રવચનની દૃષ્ટિએ બાહુબલીજી વંદન ન કરે તો તે અભિમાન નહીં પણ આચાર ગણાય; છતાં શાસ્ત્રકારે એને આચાર નહીં પણ અભિમાન ગણ્યું. કારણ દે એમના મનમાં શાસ્ત્રવિહિત આચાર નહીં પણ પોતાના મોટાપણાનો વિચાર જ રમતો હતો. આચાર તો એ ગણાય દે નાના ભાઈએ એને વંદન કરતાં રોકે; પણ બાહુબલીજી એમ ન ધારી શકે દે હું વંદન નહીં કરું. છેવટે બાર મહિને વાંદવા તૈયાર થયા, મનમાંથી અભિમાન-અહં-કારનું શબ્દ ધોવાઈ ગયું અને બાહુબલીજી તરત દેવગજ્ઞાન પામ્યા. બાહુબલીજીને છેવટે બાર મહિનામાં પણ દેવગજ્ઞાન થયું અને બાહ્લી, સુંદરી અને ખીજ નાના ભાઈઓએ અભિમાન નથી કર્યું છતાં તેમને દેવગજ્ઞાન થયું નથી. આનો અર્થ એ દે ભવિતવ્યતા અવગી હોય તો કાર્ય ન બને.

ભવિતવ્યતાને પણ નિમિત્તોત્તી જરૂર

આવા દાખલાઓને આગળ કરીને ભવિતવ્યતા પાકશે

ત્યારે મોક્ષ એની મેળે મળશે, તેમ કહેનારને શાસ્ત્રકાર કહે છે કે અગ્નિની જરૂર પડે છે ત્યારે અગ્નિ એની મેળે વખત પાકતાં સળગશે એમ માનીને બેસી ન રહેતાં જાતે બિઠીને કેમ સળગાવો છો ? અગ્નિ તેની મેળે થવાનો કે સંયોગથી અગ્નિ બિલો થશે ? કહો કે સંયોગથી. તેમ ભવિતવ્યતા પણ તેનાં કારણો મળ્યા સિવાય સિદ્ધ થતી નથી. બાહુબલીજીને અભિમાનની બિંધમાંથી જગાડવા માટે બાહ્લી-સુંદરીને મોકલી. બાહુબલીજી પણ બહેનોની હાકલથી અભિમાનરૂપી હાથીથી નીચે બિતર્યા અને મોટાઈના ખ્યાલને દૂર કરીને શુણવાનને વંદન કરવા તૈયાર થયા. આ ક્યારે બન્યું ? જ્યારે બાહ્લી-સુંદરીએ આવીને કહ્યું કે “ વીરા મોરા ગજ થકી બિતરે ” ત્યારે તે બધાં નિમિત્તો ભેગાં થયાં એટલે કામ સર્યું. એટલે નિમિત્તો વગર ભવિતવ્યતા પાકતી નથી.

સમ્યગ્દર્શનવિના અનંતકાળ સુધી સંસાર રહેવાનો. સમ્યગ્દર્શનાદિની પ્રાપ્તિ વગર મોક્ષ થવાનો નથી. સમ્યગ્દર્શનાદિ મેળવ્યા વગર એકલી ભવિતવ્યતાની તાકાત નથી કે તે મોક્ષને મેળવી દે. કેવળ ભવિતવ્યતાને બળે જો મોક્ષ મળતો હોય તો ભવિતવ્યતામાત્રથી એકેન્દ્રીમાંથી કેટલા મોક્ષે ગયા ? તેની ભવિતવ્યતા કેમ નથી પાકતી ? નારકી, તિર્યચ, દેવતામાંથી કેટલા મોક્ષે ગયા ? ભવિતવ્યતા ભવિતવ્યતા એમ બોલવાવાળાએ વિચાર કરવો કે અનંતો કાળ ગયો છતાં એકેન્દ્રી આદિને ભવિતવ્યતા કેમ નથી પાકતી ? તેમ જ બીજી જાતિ-ગતિમાં મોક્ષની ભવિતવ્યતા કેમ નથી પાકતી ? તો કહેવું પડશે કે ત્યાં મોક્ષનાં સાધનો-

જે સુખ્યતાએ ચારિત્રનાં સાધનો છે તે-મળતાં નથી. ત્રણે ગતિમાં દર્શનજ્ઞાન છે પણ સર્વવિરતિ ચારિત્રથી આવત ૧૪ મા ગુણસ્થાનક સુધીનાં સાધનો નથી. તેથી તે ત્રણ ગતિમાં મોક્ષ નથી. મોક્ષનાં સાધનો વગર કોઈ મોક્ષ મેળવી શકે નહીં. મોક્ષની પ્રાપ્તિ એ કંઈ કાકતાલીયન્યાય-કાગડાનું ખેસવું ને ડાળનું પડવું-જેવી આકસ્મિક ઘટના નથી. એ તો સમ્યગ્દર્શન મેળવીને ક્રમે ક્રમે સમ્યગ્જ્ઞાન અને સમ્યગ્ચારિત્રનો પૂરો વિકાસ સાધીને જ મેળવી શકાય એવી વસ્તુ છે. એટલે કોઈ એમ કહે કે મોક્ષ મળવાનો જ હોય તો તે વખતે સમ્યગ્દર્શનાદિ આપોઆપ આવી જાય તો તે નરી બાલિશતા કે અજ્ઞાનદશા જ સમજવી. આ જ વાત શાસ્ત્રકાર મહારાજાએ, ઉપર સૂચવ્યું તેમ, સાધયન્તિ જ્ઞાનાદિગતિભિર્મોક્ષમિતિ સાધવઃ । એમ કહીને જણાવી છે. કેવળ બીજાને ઉપદેશ આપે તે સાચો સાધુ નહીં

જ્ઞાન આદિમાં ‘આદિ’ શબ્દથી ક્રિયા, ભાવના, તપ, વિનય, સમાધિ, વૈશ્યાવવ્ય વગેરે સમજવું. એ બધી શક્તિથી મોક્ષ સાધે તે સાધુ. અભવ્યો પણ માર્ગના ઉપદેશદ્વારાએ મદદગાર થાય છે. છતાં તેમને મદદગાર ન કહ્યા. શેતાનિયત ભરેલો અભવ્ય, લૂંટવાની દાનત હોય તેથી કે કીર્તિ, આબરૂ યશ માટે સાધુપણું લે છે, છતાં ઉપદેશ આપતી વખતે શેતાનિયત ન આવે. અભવ્યો પણ ઉપદેશ તો સારા માર્ગનો જ આપે. તો પછી તે મોક્ષમાં મદદગાર ખરો કે નહીં ? તો કહે છે કે અમારે મોક્ષના મદદગાર કેવા જોઈએ તે સમજો ! જેઓ સ્વયં મોક્ષને સાધનાર હોય, તેવા. જેઓ માત્ર બીજાને ઉપદેશ આપે એવા પોથીમાંનાં રીંગણ

જેવું વર્તન કરનારા હોય તેવાને અહીં સ્થાન નથી. જેઓ પોતે મોક્ષ-સાધતા હોય અને તેમાં મદદ કરે તે સાધુ

સમતાને ધારણ કરે તે સાધુ

ઓશવાળ કુળમાં પેદા થયો પણ જો તેની રીતિ રાખે તો તે સાચો ઓશવાળ. તેમ આચાર્યની પરંપરામાં પેદા થયો, અને જે એની રીતિ સાચવે તે આચાર્ય. પહેલાં આચાર્યોએ વ્યુત્પત્તિથી નિરૂપણ કર્યું છે. તેની સાથે નિરુક્તિથી પણ નિરૂપણ કર્યું છે. ‘સાધુ’શબ્દમાંના ‘સા’થી અને ‘ધુ’થી શું શું લેવું ? તે માટે નિરુક્તિનો અર્થ સમજવાની જરૂર છે. ‘સા’ એટલે સમપણું અને ‘ધુ’ એટલે વિચારવું—એટલે જે સમપણાનો વિચાર કરે તે સાધુ. જનવરમાં પણ મારા-તારાપણું છે. કૂતરી પોતાનાં બચ્ચાંના બચાવ માટે ગમે તે કરે છે. પંખીમાં પણ મમત્વની આ લાવના રહેલી છે. કાબરો તો કોઈના માળામાં ઈંડાં હોય તો મારી ચૂંથી નાંખે. આમ પોતાના ગણેલા ઉપર પ્રેમ અને બીજા તરીકે માનેલ ઉપર દ્વેષ, એ તો આખી દુનિયા કેળવી રહી છે. માટે કહે છે કે તમે દુનિયાથી વિપરીત બનો. વર્તાવમાં, ક્રિયામાં દુનિયાના ઉપર જણાવેલ સામાન્ય કેમથી ઊલટું વર્તવું એ સાધુને માટે જરૂરી. આનો અર્થ એ થયો કે પોતાની જાતને બચાવવી અને પારકાને મારવો તેમ સાધુને ન હોય; સાધુને બન્ને પર સમભાવ—સમતા હોય. કોઈ કહેશે, સમતા તો અમે રાખીએ છીએ; જુઓ, અમે ચાર છોકરાને એકસરખા સાચવીએ છીએ, લાગ પણ સરખો આપીએ છીએ. તો પછી અમે સમભાવવાળા બરા

કેં નહીં ? આમ સમસાવની વાત કરનારને આપણે પૂછી શકીએ કે તું છોકરાને આપે છે એ ખરું, પણ ભત્રીજા કે ભાણેજને આપે છે ખરો ? છોકરામાં સરખાપણું છે પણ બીજા સગામાં નહીં; એ વખતે તારું સરખાપણું ઊડી જાય છે. સાધુને માટે તો સર્વ ભૂતોમાં, છવમાત્રમાં સરખાપણું સમજવું. મિત્તી મે સન્નમૃણ્ણુ-સર્વ છવોની પ્રત્યે મારે મૈત્રી-એ માર્ગ સાધુનો છે. શ્રાવકો પણ આ પાઠ બોલે છે, એ વાત ખરી, પણ એ પ્રતિક્રમણમાં બોલે છે, પણ સામાયિક પાર્યુ એટલે જ્યાં હતાં ત્યાં ને ત્યાં જ. આ તો હાથીના સ્નાન જેવું થયું કે હાથી નાહીને બહાર નીકળે, એટલે પાછો હતો તેવો ને તેવો જ થઈ જાય છે અને સૂંઠમાં ધૂળ લઈ માથે નાખે છે. આ ઉપરથી કોઈએ એમ ન સમજવું કે— નાહ્યા પછી પાછો આમ કરતો હોવાથી હાથીને નવડાવવો નકામો છે. એને નવરાવવો તો ખરો જ. તેમ શ્રાવક સામાયિક, પૂજા, પ્રભાવનામાંથી નીકળ્યો એટલે આરંભ પરિશ્રમનો કયરો લેગો કરે છે. તે ન હોત તો

सम्महिद्दी जीवो जइ वि हु पावं समायरे किंचि ।

अप्पो सि होइ बंधो. जेण न निद्धंघत्तं कुणई ॥

(અર્થાત્ સમક્રિતી છવ કંઈક પાપ આચરે છતાં તે નિર્ધ્વસ-પણે કરતો ન હોવાથી તેને અલ્પ બંધ થાય છે.) એમ કહેવાની જરૂર ન હતી. પણ સાધુપણામાં તેમ નથી. સાધુ-પણામાં તો સમતા રમતી જ હોય. સર્વ છવો પ્રત્યેની સમતા જેનામાં ઓતપ્રોત થઈને રમેલી હોય તેનું નામ સાધુ. જ્ઞાનાદિક દ્વારા મોક્ષ સાધે તે સાધુ તે વ્યુત્પત્તિથી કહ્યું, અને સમતાનુ ધ્યાન કરે તે સાધુ તે નિરુક્તિથી કહ્યું.

આ માટે ટીકાકાર મહારાજે નિરુક્તિથી અર્થ કરતાં કહ્યું કે—
સમતાં વા સર્વભૂતેષુ ધ્યાયન્તીતિ નિરુક્તિન્યાયાત સાધવઃ ॥
ઐટલે બધા જીવે પ્રત્યે જે સમતાને વિચારે તે સાધુ.

શ્રી અભયદેવસૂરિજી જેવા પણ ‘હું પોતે કહું છું માટે
આ વાત માની લો’ એમ કહેતા નથી. પણ સાથે સાથે
પૂર્વાચાર્યની પાકી સાક્ષી પણ રજૂ કરતાં કહે છે કે—યદાહ

નિવ્ધાણસાદૃષ જોષ જમ્હા સોર્હેતિ સાહુણો ।

સમા ય સર્વભૂષસુ, તમ્હા તે માવસાહુણો ॥

અર્થાત્—નિર્વાણને સાધનાર-જ્ઞાનાદિક-યોગને જે સાધે
અને સર્વ પ્રાણીઓને વિષે જેઓ સમતા ધારણ કરે તે
ભાવસાધુ (સાચા સાધુ) કહેવાય.

આવા સર્વ સાધુઓને નમસ્કાર કર્યો. આવા સાધુ-
ઓને—ભાવ સાધુઓને નમસ્કાર કરવાથી શું ફાયદો થાય તે
હવે પછી જોઈશું.

દેશના ૨૮ : સાધુપદની વ્યાખ્યા (ચાલુ)

ટીકાકાર લગવાન અભયદેવસૂરીશ્વરજી લગવતી સૂત્રની વ્યાખ્યા કરતાં આગળ જણાવી ગયા કે, મંજળાચરણને અંગે જે ગણધર મહારાજની છત્રછાયા નક્કી કરવા પંચ પરમેષ્ઠીને નમસ્કાર કર્યો હતો તેથી નક્કી કર્યું કે જૈનશાસ્ત્રમાં એક છત્રછાયા નીચે જે હોય તે જૈન, છાયા બહાર ગયો તે અજૈન. એવું કયું છત્ર કે જેની છાયા નીચે ગયો તે જૈન ? અરિહંતાદિક પંચપરમેષ્ઠીને માનનારા, નમસ્કાર કરનારા જે હોય તે બધા જૈન. તેથી નવકાર ગણનારો જૈન. જેઓ નવકારને ગણનારા નથી, નવકારને માનનારા નથી તેઓ અજૈન. આ છત્રછાયા નક્કી કરી તે છત્રછાયા શું કળા દેનારી ? આરાધના દ્વારાએ જ આ છત્રછાયા આપણને મોક્ષ દેનાર છે. પંચપરમેષ્ઠીની આરાધના કરવી તે જ મોક્ષ દેનાર છે.

પંચપરમેષ્ઠીનાં પાંચ પદોમાંનાં પહેલાં ચાર પદોની વ્યાખ્યા થઈ ગઈ. પાંચમા સાધુ પદની વ્યાખ્યા કરતાં ટીકાકાર મહારાજે “ મોક્ષને સાધે તે સાધુ ” એ પ્રમાણે વ્યુત્પત્તિથી અને “ બધા પ્રાણીઓમાં સમતાને ધારણ કરે તે સાધુ ” એ પ્રમાણે નિરુક્તિથી વ્યાખ્યા કરી. આવા સાધુને પંચપરમેષ્ઠીમાં લેવા.

દેશવિગતિવાળા સાધુ કેમ નહીં ?

અશ્ન—અવિરતિ સમ્યગ્દૃષ્ટિ કે દેશવિરતિવાળો મનુષ્ય મોક્ષનું મુખ્યતાએ સાધ્ય રાખનાર નથી ? ખરી રીતે એ

પણ મોક્ષના માર્ગે જ ચાલનાર છે. તો પછી એમને સાધુ કેમ ન ગણાય ?

ઉત્તર—અવિરતિ સમ્યગ્દષ્ટિ જીવો, દેશવિરતિવાળા અને માર્ગાનુસારી મનુષ્યો મોક્ષની ઇચ્છાવાળા ખરા, મોક્ષપદની શ્રદ્ધાવાળાને એક પુદ્ગલપરાવત જોડેલો જ સંસાર બાકી હોય, પણ ઇચ્છાની સાથે સાથે સંપૂર્ણ પ્રયત્ન ત્યાં ન હોવાથી એવા જીવોને સાધુપદમાં નથી ગણ્યા. સાધુપદમાં તો જેની સમસ્ત પ્રવૃત્તિ નિરંતરપણે મોક્ષને લક્ષીને હોય તે જ લેવાય. દેશવિરતિવાળા વગેરેની ઇચ્છા મોક્ષની હોવા છતાં તેમની પ્રવૃત્તિ કેવળ મોક્ષ અંગેની ન હોતાં બીજી સંસારની પ્રવૃત્તિ પણ હોય છે. તેથી તે સાધુપદમાં ન ગણાય.

બીજાપણું નક્કી કરવાનો એક ઉપાય

જૈનદર્શન તો એવું કલ્પવૃક્ષ સરખું છે કે એની પાસે જેટલી માગણી કરીએ તેટલી ઓછી. એ તો માગનાર બૂલે તો આપનાર બૂલે જેવું છે. એની પાસે મોક્ષની માગણી કરીએ તો મોક્ષ મળે. પણ મોક્ષની માગણી કરવાની વૃત્તિ જાગે ક્યારે ? જો વધારેમાં વધારે એક પુદ્ગલપરાવત જોડેલો સંસાર બાકી હોય તો જ મોક્ષની માગણી કરે. જેને વધારે સંસાર હોય તેને મોક્ષની માગણી કરવાની વૃત્તિ ન જાગે. કમનુસીબ આત્માને કલ્પવૃક્ષની પાસે ઉત્તમ વસ્તુ કોરાણે મૂકીને ફેરડા જેવી હલકી વસ્તુ માગવાના કોડ જાગે. શ્રીમાન હરિભદ્રસૂરિ મહારાજે આ જ વાત એમની વીશ, વીશીમાં જણાવી કે—છેલ્લા પુદ્ગલપરાવત સિવાય

જીવને મોક્ષનો વિચાર પણ આવે નહીં. ઉપાધ્યાયજી મહારાજે પણ એ જ વાત જણાવી કે જેને એક પુદ્ગલપરાવર્ત કરતાં વધારે કાળ જેટલો સંસાર બાકી હોય તે આત્મા પાપે ભરાયેલો હોય, અને તેથી તેને મોક્ષનો વિચાર ન આવે. કોઈ સાધુપણ પાળતો હોય તેને ‘હું ભગ્ય હર્ષશ કે અભગ્ય હર્ષશ ?’ તેમ જ કોઈ શ્રાવકના આચાર પાળનાર હોય છતાં તેને પણ ‘હું ભગ્ય હોઈશ કે અભગ્ય હર્ષશ’ તેવો પ્રશ્ન ઊભો થાય તો તેને આચાર્યે ચોખ્ખું કહેવાનું કે તું ભગ્ય જ છું. પારિણામિક ધર્મને જાણવાની, છદ્મસ્થ આચાર્યને ‘આ આત્મા ભગ્ય છે’ તેમ જાણવાની શી રીત ? જે અભગ્ય હોય તેને પોતે ‘ભગ્ય હશે કે અભગ્ય’ એની શંકા જ ન થાય. જે ભગ્ય હોય તેને જ એવી શંકા થાય. કારણ કે મોક્ષની ઇચ્છા થયા વિના હું ભગ્ય છું કે નહિ તેવી શંકા થાય નહીં. ઇચ્છા થઈ એટલે શંકા થઈ.

આ રીતે જેમ હું ભગ્ય છું કે નહીં એવી શંકા-માત્રથી જીવના ભગ્યત્વનો નિર્ણય જણાવ્યો, તે જ રીતે મોક્ષની ઇચ્છાથી એક પુદ્ગલપરાવર્તનો નિચમ જણાવ્યો. મરુદેવી માતા પ્રથમ મનુષ્યત્વ પામ્યાં અને મોક્ષે ગયાં. એક ભવ બાકીવાળો કોઈક આત્મા જ્યારે નિગોદ, વન-સ્પતિ, અનાદિ સ્થાવરમાં હોય તેમાં ના નહીં કહી શકાય. તો પછી પુદ્ગલપરાવર્ત સંસારવાળો પણ કોઈ હોય તેમાં શી નવાઈ ? સમકિત પામ્યો હોય તે અર્ધપુદ્ગલથી વધારે સંસારમાં ન રખડે.

ભગ્યત આત્મા મોક્ષને જ માગે

જ્યારે જીવ સમ્યક્ત્વ પામે ત્યારે તેને મોક્ષની જ

ચાહના જાગે, અને મોક્ષ માગવાની જ લાવના થાય. તે સિવાય જે કંઈ પૌદ્ગલિક વસ્તુ માગે તે તો છેવટે છોકરાના રમકડા જેવી નીવડે. છોકરાએ કબ્જિયો કરીને બાપ પાસેથી રમકડું લીધું, પણ ચાર-છ કલાક ગયા પછી એ રમકડાનું શું થયું, એ ક્યાં જઈને પડ્યું, તેનો પણ પત્તો નથી. દેવા માટે તો ધમપછાડા કરેલા અને ટાંટિયા પછાડેલા, પણ છેવટે એ વીસરી ગયો. એ જ રીતે જો તું જગતની ચીજ માગીશ તો તે છોકરાના રમકડા જેવું જ થવાનું. આ ભવમાં મહેનત કરીને મેળવીશ તે પરભવમાં સાથે નહીં આવે. પોતાનો આત્મા ક્યાંય જશે અને માગેલી ચીજ અહીંની અહીં પડી રહેશે. માત્ર આંખ મિંચાય એટલી જ વાર, અને બધો ખેલ ગંજીપત્તાનાં મહેલની જેમ, ખલાસ થઈ જાય ! બાળક ભમતું રહ્યું અને રમકડું રખડતું રહ્યું. બીજું તો ઠીક, પણ મહામહેનતે ચક્રવર્તીપથ મેળવ્યું હોય તો તેને દૂર થવા માટે પણ આંખો બંધ થાય તેટલી જ વાર લાગે. તેથી જેમ રમકડું માંગવું એ ધૂળમાં રમતા છોકરાને ગમે, પણ કેઈ સમજી ઉંમર લાયકને પતંગ, લખોટી કે એવાં બીજાં રમકડાં માંગવા તરફ મન ન જાય, એ જ રીતે જેના આત્મામાં જાગૃતિ આવી હોય તેને મોક્ષ કે મોક્ષને પાસે લાવનારી વસ્તુ જ પસંદ પડે. તેનું મન દુનિયાદારીની ચીજોમાં ન અટવાય. એટલે કે આત્માનું સ્વરૂપ અને ભવાંતરની સ્થિતિ સમજવાવાળાને એક મોક્ષ જ માગવાનો હોય.

સતી સુલસાનું દયાંત

ઓ પ્રસંગે સતી સુલસાની વાત સમજવા જેવી છે.

સુલસા પર દેવતા તુષ્ઠમાન થયો, કહે કે-માગ, માગ, જે
 નેઈતું હોય તે માગ ! હું તારા ઉપર પ્રસન્ન થયો છું.
 આવા પ્રસંગે માગણી કરવામાં પણ દેાની પાસે શું માગવું
 તેમાં અશ્કલ નેઈએ. સુલસા શાણી છે અને એની વિવેક-
 શક્તિ જાગતી છે એટલે એ દેવતાને જવાબ આપે છે કે
 મારે જે નેઈએ છે તે તારી પાસે નથી. મારે મોક્ષ સિવાય
 બીજી કશી માગણી કરવાની નથી. અને મોક્ષ આપવાની
 વાત તો દૂર રહી, એનો માર્ગ સમજાવવાની પણ તારામાં
 શક્તિ નથી. સર્વ ઋદ્ધિ, સમૃદ્ધિ દેવતા આપી શકે તેમ
 છે. પણ સુલસાનું ધ્યેય મોક્ષ સિવાય બીજું નથી. એટલે
 દેવ એની માગણી પૂરી કરી શકતો નથી. સતી સુલસાની
 જેમ દરેક જીવે બીજી બીજી ચીજોમાંથી મનને હઠાવીને
 મોક્ષમાં નેડવું નેઈએ.

સમકિત ન પામ્યો હોય એવો પણ જીવ જો કુટુંબ
 કબિલાની ઇચ્છાની સાથે સાથે મોક્ષની પણ ઇચ્છા કરે
 તો સમજવું કે એક પુણ્યલપરાવત નેટલો કાળમાં તેને
 મોક્ષની પ્રાપ્તિ થાય. અને આથી આગળ વધીને જેને
 સમકિતની પ્રાપ્તિ થઈ હોય તે જ્યારે બીજી વસ્તુઓની
 ઇચ્છાને બદલે મોક્ષની ઇચ્છા કરવા લાગે તો તેને અર્ધ-
 પુણ્યલપરાવત નેટલો કાળ જ સંસારમાં ભસવાનું છે.
 તેથી વધુ સમય તેને સંસારમાં રખડવાનું નથી
 ચડેલો કેવી રીતે પડે છે ?

આગળ કહેવામાં આવ્યું કે જૈનશાસન તો કલ્પવૃક્ષ
 જેવું હોવાથી તેની પાસે જે માગો તે મળે. દુનિયામાં

મનમાં મોતીના ચોક પુરાય તે કામ ના લાગે. પણ સાચે-
સાચ મોતી મળે તો જ વાત ખરી ગણાય, પણ અહીં
જેન શાસનમાં તો શાસ્ત્રકાર કહે છે કે. મોક્ષનું મન કરે
તો મારે જરૂર મોક્ષ આપવો. મનમાં મોક્ષ રૂપી મોતીના
ચોક પૂરે તે પણ કામ લાગે. મોક્ષની માગણીમાત્રથી
મોક્ષની હૂંડી એક પુદ્ગલપરાવત જેટલા વખતમાં પાક-
વાની ખાતરી મળી ગઈ સમજવી. આ માટે ચારિત્રને
મોક્ષના સાધનરૂપ ગણ્યું છે અને એ ચારિત્ર દ્વારા જે
મોક્ષને સાધે તે સાધુ, એમ સાધુપદની વ્યાખ્યા કરવામાં
આવી છે. શાસ્ત્રકારોએ પ્રરૂપેલ ગુણસ્થાનકોના ક્રમ પ્રમાણે
મોક્ષ મેળવવાની ભાવનાવાળા જીવે ક્રમે ક્રમે આગળ વધીને
ચૌદ ગુણસ્થાનકો પ્રાપ્ત કરવાનાં છે. ચૌદમું ગુણઠાણું એટલે
મોક્ષ. આ વાત લોકલાષામાં કહેવી હોય તો એમ કહે-
વાય કે મોક્ષ રૂપી મહેલમાં પહોંચવું હોય તેણે ૧૪ પગ-
થિયાંવાળી નિસરણી ચડવી પડે છે. આમાં મોક્ષ સાધવાનો
પ્રયત્ન કરનાર અગિયાર પગથિયાં તો પાર કરી દે. પછી
માત્ર ત્રણ જ બાકી રહે. પણ એમાંય એક પગથિયું ચડીને
બારમે પગથિયે પહોંચી જાય તો પછી તેરમું-ચૌદમું
મેળવવામા મુશ્કેલી ન રહે. પણ ખરી મુશ્કેલી ૧૧મે થી
૧૨મે પગથિયે જતાનુ એક પગથિયું ચડવામાં જ છે. અહીંથી
આગળ વધી ગયો તો તેનો જોડો પાર થઈ ગયો સમજવો.
અને જો ત્યાંથી લપસ્યો અને નીચે પડ્યો તો પાછો
સંસારના કીચડમાં ફસી ગયો સમજો. કારણ કે ૧૧મા
પગથિયા સુધી ચડેલો પણ અર્ધપુદ્ગલપરાવત લગી ફરી
પાછો સંસારમાં રખડી જાય. આલું, શા, માટે થાય છે ?

સાધુપણમાં કુટુંબાદિક તો ન હોય તો પછી શામાં લપ-
ટાય ? તો શાઅકાર ખુલાસો કરે છે કે સુહુપત્તિ ને દાંડા
જેવામાં લપટાય. સુહુપત્તિને ઉપકરણ ન ગણતાં શોભા
તરીકે ગણી દે; ખરી રીતે તો એ જયણા માટેનું ઉપકરણ છે
પણ શોભા માટે નથી, એવી બુદ્ધિ ન રહે ત્યાં 'તારી સુહુપત્તિ
બિજળી નથી. અને મારી દેવી ક્ષકડ બિજળી છે !' એવો
પોદ્ધગવિક ભાવ જાગી જાય. અને જ્યારે એનો જયણાના સાધન
તરીકેનો ખ્યાલ બિડી જાય, અને શોભાની બુદ્ધિ જાગે એટલે
પછી પરિણામ સંસારવૃદ્ધિમાં જ આવે ને ? સુહુપત્તિનું તો એક
દૃષ્ટાંત આપ્યું, પણ આ ઉપરથી અનેક બાબતો સમજવાની
છે સામાન્ય નિયમ છે કે ઉપરથી પડનાર ક્યાં જઈને પડે
તેનો પત્તો નથી. બીજો-ત્રીજો-ચોથો પગથિયેથી પડે તેને
તેટલું ટીચાવાનું ન હોય; તેથી તેનાં હાડકાં ભાંગે નહીં.
પણ ઠેક ઉપરથી પડનારના હાડકાં સાત્તું ન રહે. સુહુપત્તિ
કે દાંડાની મમતામાં જરૂરી ઉપકરણને ઉપકરણપણે ન સમજતાં
શોભાના સ્થાન તરીકે સમજે ત્યાં પડવાનું છે. તે રીતે
પડવાવાળો એવો પડે કે અર્ધપુદ્ગલ સુધી પણ રખડી જાય.
આમ સુહુપત્તિ ને દાંડો રખડાવી દે. આ ઉપરથી સુહુપત્તિ ને
દાંડો રખડાવનાર છે એવું અવળું સમજવાનું નથી. પણ એનો
હુરુઉપયોગ કયો એટલે રખડાવનાર બન્યો, એમ સમજવું.
અપ્યુ પકડતાં ન આવડે તેથી આંગળા કપાય, તેમાં અપ્યુનો શો
ગુનો ? પોતાની બિનઆવડતે આંગળી કપાય તેથી કંઈ
અપ્યુને નકાસું ઠરાવી શકાય નહીં. આનો ટૂંક સાર એ કે
ઉપકરણને ઉપકરણની દૃષ્ટિમાં રખાય તો તે તારનાર બને;
અને અધિકરણમાં લઈ જવાય તો હુબાડનાર થાય !

તંદુલિયા મરછ જેવા ન બનવું

કૌઈ એમ પૂછે કે, ૧૧મા પગથિયા-ગુણસ્થાનક સુધી આવેલા પણ નીચે ઊતરી જાય તો પછી આ આત્માએ “ હું નહીં” ઊતરું ” એવી ધીરજ શાને આધારે રાખવી ? એક વસ્તુ ખરાખર મગજમાં રાખો ! પરનો ઉપધાત-નાશ સ્વખને પણ ખ્યાલમાં ન આવવા ઘો, અને સમતાં સર્વભૂતેષુ....સર્વ જીવોને અંગે સરખાપણુ રાખો; પણ ખીજનો નાશ કરવાની વૃત્તિવાળા તંદુલિયા મરછ જેવા કદી ન બનશે. તંદુલિયો મરછ એવો નાનો કે તેને પેટ ભરવા માટે બહુ જ ઓછી સામગ્રી જોઈએ. છતાં સમુદ્રમાં ફરતા મોટા મોટા મરછો જોઈને એનું મન તો હંમેશાં એમ જ ચિંતવ્યા કરે કે આ બધાએ હું હડપ કરી જાઉં. આમ વિચારવા છતાં એ કંઈ બધાને ગળી શકતો નથી; તેમ જ એવો વિચાર કરવામાં એને ખીજે પણ કૌઈ જાતનો લાભ નથી. છતાં એનું મન જ એવું હલકું કે એને સદા ખીજને ખાઈ જવાની-ખીજનો નાશ કરવાની-જ વૃત્તિ જન્મ્યા કરે. પરિણામે બધા જીવોને ઉપધાત નહીં કરવા છતાં ઉપધાત કરવાની પાપમય દાનતને લઈને તંદુલિયો મરછ છેવટે સાતમી નરકે જાય. એટલે જે જીવને જોયે ચડવું હોય અથવા જોયે ચડયા પછી નીચે પડવાના ભયથી દૂર રહેવું હોય તેણે પરનો ઉપધાત કરવાની વૃત્તિથી સદા દૂર જ રહેવું. જીવે કદી પણ ફલાણાને આમ કરું, તેમ કરી નાંખું, એમ વિચારવું નહીં. એમ કરીએ તો આપણે પણ છેવટે તંદુલિયાના ભાઈ ગણાઈએ.

સૌનાની છરી પેટમાં ન ઓસાય

આપણાથી ખીજનું લાલું થાય કે ન થાય એ જુદી વાત

છે, પણ બીજાનું ખરાબ કરવાની અશુભ વિચારણાથી આપણી દશા તો ખરાબ થાય છે એ નક્કી સમજવું. એટલા માટે જેમ ગૃહસ્થ ડગલે ને પગલે પોતાની ડોયળીએ કાણું ન પડે તે તપાસે તેમ તમારે પણ બીજાના અહિતના વિચારથી તમારા આત્મકલ્યાણની ડોયળીમાં કાણું ન પડે તે માટે હમેશાં જાગતા રહેવું જોઈએ. આ રીતે જ્યારે બીજાના અહિતના વિચારથી દૂર થવાય ત્યારે સમજવું કે તમારો આત્મા મોક્ષને સાધનારો છે. સર્વ જીવોને વિષે દ્રેષરહિતપણું સમજે, વિચારે ત્યારે તે સાધુ ગણાય. છરી સોનાની હોય તોપણ તે કમ્મરને શોભાવવા ભેટમાં લટકાવાય અને વખત આવ્યે એ એના રાખનારનું રક્ષણ પણ કરે; છતાં એને પેટમાં ન ખોસાય. એમ થાય તો એ એના રાખનારનો જ નાશ કરે. તે રીતે માનવીએ પોતાના મનનો ઉપયોગ બીજાનું ભલું ચિંતવવામાં જ કરવાનો છે; પણ તેમ ન કરતાં જો ઊલટું તેથી બીજાનું ભૂંડું ચિંતવવામાં આવે તો, એ તો સોનાની છરીને પેટમાં ખોસવા જેવું, પોતાના આત્માને જ નીચે પાડનારું થાય. અને હવે મોક્ષ મેળવવાને બદલે સંસારમાં રખડવા લાગે.

સાધુઓ શાસનના થાંભલા

સાધુઓ મોક્ષ સાધનારા અને સમતાવાળા પણ ખરા, છતાં એમને શાસનના છત્રમાં શા માટે સ્થાન આપવામાં આવે છે? તો કહે છે કે મકાનને ધારણ કરનાર કે સાચવનાર છાપરું, નળિયા, મોલ વગેરે બધું હોય, પણ એના થાંભલા જ સડેલા હોય તો એ મકાનની હાલત શું થાય?

જેમ આખા મકાનને ટકાવી રાખનાર થાંભલો તેમ આ આખા શાસનના છાપરા તરીકે અરિહંતો, અને મોલ તરીકે સિદ્ધો હોવા છતાં એના થાંભલો તરીકે તે સાધુઓ જ છે. થાંભલો જેમ મકાનને ધારણ કરે તેમ તેઓ શાસનને ધારણ કરનાર સમજવા.

મોક્ષાર્થને મદદ કરે તે સાધુ

આચાર્ય, ઉપાધ્યાયની વૈયાવચ્ચ કરનાર સાધુ, અને બાળ, ગંલાન કે યાવત્ અરિહંતની વૈયાવચ્ચ કરનાર પણ સાધુ. પ્રભુ મહાવીરનો આહાર લાવનાર લોહાર્ય હતા પણ ગૌતમસ્વામી કે સુધર્માસ્વામી નહીં. લોહાર્યની પ્રશંસા કરતાં શાસ્ત્રકારને કહેવું પડ્યું કે—‘ ઘત્તો સો લોહજ્ઞો ’ એ લોહાર્યને ધન્ય છે કે જેના લાવેલાં આહારપાણી મહાવીર મહારાજ વાપરે છે. અરિહંતની જેમ આચાર્ય અને ઉપાધ્યાય મહારાજની પણ લક્ષિત કરનાર સાધુ. એટલું જ નહિ બાળ, ગંલાનાદિની લક્ષિત કરનાર પણ સાધુ. સાધુ કેને મદદ કરે ? જેઓ મોક્ષને માર્ગે ચાલતા હોય, જેની પરિણતિ મોક્ષને વરેલી હોય તેની વૈયાવચ્ચ કરનાર સાધુ છે. વૈયાવચ્ચની ઉપેક્ષા કરનાર સાધુ નથી. તેથી લગવાને ફરમાવ્યું કે જે માંદા સાધુની માવજત કરે તે જ મારો સાધુ. એટલે મોક્ષાર્થને મદદ આપવી એ સાધુનો ધર્મ. આ વાત જણાવતાં ટીકાકાર કહે છે કે—સાહાયકં વા સંયમકારિણાં ધારયન્તીતિ સાધવઃ, નિરુક્તેરેવ ।—સંયમ કરનારને મદદ આપે તે સાધુ. આ અર્થ નિરુક્તિ પ્રમાણે કયો.

વૈયાવચ્ચનું મહત્ત્વ

વૈયાવચ્ચ અને સંયમ વચ્ચેનો તફાવત સમજો. ઘાસ અમુક રીતે ધીનું કારણ ખરું, છતાં ધીનો અર્થી ઘાસ લેવા ન જાય. ઘાસ તો ધીનું છેદું કારણ છે, તે આ રીતે—ગાય ઘાસ ચરે, તેનું દૂધ થાય, તેનું દહીં થાય, તેમાંથી માખણ નીકળે અને તેનું ઘી થાય છે. આ પ્રમાણે ઘાસ ધીનું કારણ બને છે. છતાં એ સીધું નહીં પણ દૂર દૂરનું કારણ છે. અને આમ હોવાથી તે ધીના જેટલું આદરપાત્ર નથી બનતું. ધીનો અર્થી માખણનો કબો લઈ લે, પણ ઘાસ લેવા ન જાય. આમ છતાં ખીજ એક વાત પણ ખરી કે ઘાસ ધીનું દૂરદૂરનું કારણ છતાં ઘાસની અછત થાય તો ધીની પણ અછત થયા વગર ન રહે. બાકી ધીનું નજીકનું—અનંતર—કારણ તો માખણ જ ગણાય. એ જ રીતે મોક્ષનો અર્થી સંયમ લે તે તેનું દૂરનું કારણ ગણાય. પણ વૈયાવચ્ચ તો મોક્ષનું નજીકનું કારણ છે કારણ કે સંયમ કર્મના આશ્રવને રોકે છે એટલે સંવરણ છે, જ્યારે વૈયાવચ્ચ કર્મને ખપાવનાર એટલે નિર્જરાણ છે. અને સંવર અને નિર્જરામાં નિર્જરા જ મોક્ષની વધુ નજીક છે; નિર્જરા વિના મોક્ષની પ્રાપ્તિ થતી નથી.

તેથી જે સાધુ હોય તે, જેઓ સર્વવિરતિ અંગીકાર કરી, સર્વ સાવધનો ત્યાગ કરી સમ્યગ્દર્શનાદિમાં પ્રવૃત્તિ કરનારા હોય તેવાઓને મદદ કરે. તેની ધારણા એ જ હોય કે બાળ, ગ્લાનાદિકને મારે જાળવવા; તે પછી જ મારે આહાર લેવો વ્યાજબી છે. સાધુ આહારપાણી કરવા બેસે તે પહેલાં તે એમ જ ઇચ્છે કે પોતાનું જે લોજન છે

તેમાંથી કોઈ કંઈ લે તો હું તરું ! એ માટે શાસ્ત્રકારે ‘છંદણા-નિમંત્રણા’ માં નિમંત્રણા પહેલાં છંદના મેલી. છંદણા પહેલાં મેલવાનું કારણ ? લાવવાનું નિમંત્રણ કરવા પહેલાં આવેલાનું નિમંત્રણ શીખ ! બીજાઓએ લીધું ને બાકી રહ્યું તેટલું વાપરે એટલા માટે છંદણા પહેલી કહી છે.

પચ્ચખખાણુની શુદ્ધિ

પચ્ચખખાણુની શુદ્ધિ કેને ગણી ? ગુરુદત્ત, ગુરુ વગેરેને આપતાં કે ગુરુમહારાજની આજ્ઞાથી બીજાને આપતાં શેષ બાકી રહે તે વાપરવું તે શુદ્ધ. આપણે નોકારશી, પોરસી સરખા પચ્ચખખાણુમાં ‘ફાસીય’ પાલીય’ વગેરે શબ્દો બોલીએ છીએ પણ તે શબ્દોના અર્થ ખ્યાલમાં નથી. બીજાને ખપે તે મારે ન ખપે, બીજા લે તો તેમાં જ મારું કલ્યાણ, બીજા લે તો જ હું તરું, બીજાને ખપ હોય ત્યાં સુધી મારે નહીં વાપરવું, એ છે પચ્ચખખાણુની શુદ્ધિ. આવી દૃષ્ટિ ન હોય તો બીજા વસ્તુ વાપરી જશે તો મારું શું થશે, એવી હલકી બુદ્ધિ જ જન્મે.

બાળ, ગ્લાન વગેરેનું વૈયાવચ્ચ કરવાનું સાધુને માટે કહ્યું છે એ ખરું, પણ સમુદાયમાં કોઈ પણ ન હોય અને કોઈ માંદો ન પડ્યો હોય ત્યારે શું એમ વિચારીને અક્ર-સોસ કરવો કે કોઈ માંદું ન પડ્યું ? આવું વિચારવાનું ન હોય. આમ વિચારવું એ તો અધર્મ બુદ્ધિ કહેવાય. વાત એટલી જ કે સાધુની ધારણા હમેશાં વૈયાવચ્ચ કરવાની રહે; અને એવો પ્રસંગ આવે ત્યારે પાછો ન પડતાં એમાં પ્રવૃત્તિ કરે. પણ આવો પ્રસંગ ન આવે તો તેથી દિલગીર

થવાનું ન હોય. આ જ માત્ર આહારને માટે પણ સમજવી. એમાં પણ એમ જ વિચારે કે આ લોજન બીજાના કામમાં આવે તો સારું; એમ થાય તો હું તરું.

મોક્ષ સાધવા માટે જ દેહનું પોષણ

વળી આહાર કરવામાં પણ એક જ વિચાર—જેમ આપણે ઘરની દુકાન ન હોય તો બીજાની દુકાન ભાડે રાખીએ, પરંતુ ભાડું ભરીએ છીએ તે પ્રમાણમાં આવક છે કે નહીં તે વિચારવું જોઈએ છે, તેમ આ શરીરરૂપી દુકાનને ખોરાકરૂપી ભાડું દેવાય છે, તેમાંથી તેટલો લાભ નીકળે છે કે નહીં? એટલા માટે કહ્યું કે મોક્ષસાહચરે-
તસ્ત સાહુદેહસ્ત ધારણા અર્થાત્ સાધુ દેહનું ધારણુ અને પોષણ કરે તે મોક્ષ સાધવાના ઉદ્દેશથી જ કરે. મોક્ષનાં સાધનો અમ્યક્ત્વાદિક, તેને મેળવવાનું આ શરીર ધારણુ બને છે. માટે સાધુ શરીરને આહારાદિકથી પોષે છે. ભક્તિમાં પણ અંયમ સાધનારને સહાય કરું એવી ધારણા હોય. આવી જ ધારણાવાળા હોય તે સાધુઓ. આ અર્થ નિરુકિતને આધારે કયો.

દુનિયામાં આસ્તિકમાત્ર સાધુને માનવાવાળા હોય. શૈવ મતવાળા સંન્યાસીને, ક્રિશ્ચિયનો પાદરીને અને બૌદ્ધો સિખખુઓને, એમ બધા આસ્તિકો સાધુને માને છે. પણ જેને સાધુ માન્યા તે મોક્ષને સાધનાર છે કે નહિ એ વિચારવાનું રહે છે. આ દૃષ્ટિએ જ સાચા સાધુહવનનો ખ્યાલ આવી શકે.

સાધુમાત્રને નમસ્કાર શા માટે ?

સાધુઓમાં કેઈ અભવ્ય હશે તો ? દરેક શ્રવે

અનંતી વખત સાધુપણું પાળ્યાં; અલબ્ધોએ પણ અનંતી વખત પાળ્યાં. એવા અસાધુને પણ અમે નમ્યા હૃદયું ને? અલબ્ધ જીવો એ તો મિથ્યાત્વી જીવો છે; એ સાધુ તરીકે આપણા માનવામાં આવી ગયા તો આ જીવની દુર્ગતિ કેમ ન થઈ? આનો ખુલાસો શાસ્ત્રકાર મહારાજ એમ કરે છે કે, અલબ્ધના ઉપદેશથી પણ કેઈક આત્મા સમકિત પામ્યા છે અને અનંતા જીવો તરી ગયા છે. તેટલા માટે અલબ્ધને પણ શાસ્ત્રકારે દીપક સમકિત ગણ્યુ છે. કારક, રોચક, દીપક—સમ્યક્ત્વના આ ત્રણ લેહ પૈકી અલબ્ધને દીપક સમકિત ગણ્યુ. આનો સાર એ કે—અલબ્ધો પણ શાસનમાં ખુબવનારા બને છે. વળી જ્યાં સુધી કોઈ પણ સાધુનું કુશુર-પણું ન જણાય ત્યાં સુધી તેનું સુશુરુપણું માનવામાં જ લાલ છે. તેથી મિથ્યાત્વી જીવો અલબ્ધ દ્વારા પણ સમ્યક્ત્વ પામે છે, એટલે એવાને પણ શુર માનશે.

કુશુરને શુર માનવાથી નરકે જવાનું થશે ખરું? મિથ્યાત્વી હોય તે જ આ પ્રમાણે કહે. એવું કહેનાર તે ખોટાં ગળ્યાં મારનારા છે. પરીક્ષા કર્યા વગર નમે તો નરકે જાય એમ કહેવું એ ઉત્થાપકનું વાક્ય છે. મિથ્યાત્વી નરકે જ જાય તેવો તેમનો નિયમ ખરો? મિથ્યાત્વી તરીકે નરકે જવાનો નિયમ નથી. અલબ્ધના પ્રતિબોધેલા અનંતા મોક્ષે જાય તેથી તેમને દીપક સમ્યક્ત્વ કહેલ છે. આ ઉપરથી કોઈ એમ કહે કે તો તો પછી સુશુર અને કુશુરની પરીક્ષા જ ન કરવી એમ જ ને? અલબ્ધથી કે મિથ્યાત્વીથી પણ સમ્યક્ત્વ આવતું મોક્ષ સુધ્ધાં થાય

છે તો પછી કોઈનું સાધુપણું તપાસવું નહીં એમ જ ને ?
 આનો ખુલાસો કરતાં શાસ્ત્રકાર કહે છે કે, ના. જિનેશ્વર
 મહારાજના શાસનમાં વ્યાવહારિક સાધુપણું હોય ત્યાં સાધુ
 માનવામાં હરકત નથી. અલબ્ધ, મિથ્યાત્વી હોય તોપણ
 મોક્ષ મુધીનો લાભ આપે છે. આમ ન માનીએ તો એનો
 અર્થ લબ્ધપણનો નિર્ણય ન થાય ત્યાં મુધી સાધુ, સાધ્વી,
 શ્રાવક, શ્રાવિકા ન માનવાં એવો જ થાય. તેમની અપેક્ષાએ
 આ અબ્યક્ત નિહવની વાત છે. એક આચાર્ય જોગ વહેવડાવે
 છે. જોગ દરમ્યાન તે આચાર્ય કાળ કરી સ્વર્ગે ગયા એટલે
 દેવદોષમાંથી આવી પોતાના શરીરમાં પેત્રી જોગની ક્રિયા પૂરી
 કરાવી દીધી; પછી કહ્યું કે-માત્ર જોગ પૂરા કરાવવા આવેલ
 છું. આમ કહી તેઓ સ્વર્ગે પાછા ચાલી ગયા. પરંતુ
 વીજળીનો ઝબકારો બંધ થાય પણ તેના કડાકાથી પથ્થરમાં
 પડેલી ક્રાંતિ કેમે કરી ન સંધાય, તેમ એ આચાર્યે પોતાના
 આત્માને માફી માગી ચોખ્ખો કર્યો. અહીં સાધુઓને કાળ
 પડી-અસંયમીને વંદન થયું. આ સાધુ-સાધ્વી દેવતા હશે
 તો અવિરતિને વંદન થઈ જશે ! બધાએ વિચાર્યું કે આ
 બીજા સાધુઓ દેવતા હશે તો ? અસંયમીને વંદન થઈ
 જશે માટે વંદનવ્યવહાર બંધ કરો ! દેવતા નથી એવો
 નિશ્ચય થાય તો જ વંદન કરશું. આને શાસ્ત્રકારે નિહતવમાં
 ગણ્યા. શાસ્ત્રકાર તો વ્યવહારથી સાધુપણું હોય, વિરુદ્ધનો
 નિશ્ચય ન થાય, તો વંદન કરવું જોઈએ, એમ ચોખ્ખું કહે છે.

આટલા માટે નમો અરિહંતાણં વગેરે ચાર પદોમાં
 સત્ત્વ શબ્દ નથી. અરિહંતાદિક ચાર પદમાં પરીક્ષા પછી

દેશના ૨૯ : સાધુપદની વ્યાખ્યા (ચાલુ)

વ્યાખ્યાકાર શ્રી અભયદેવસૂરીશ્વરજી મહારાજ શ્રી લગવતીસૂત્રની વ્યાખ્યા કરતાં શિષ્ટના આચાર જાળવવાથી શિષ્ટત્વ મળે છે એમ જણાવી ગયા. ઓશવાળપણું વગેરે તે તે કુળમાં જન્મ લેવા દ્વારાએ જ મળે છે. પણ શિષ્ટને ત્યાં જન્મવામાત્રથી કંઈ શિષ્ટપણું મળતું નથી. માણસ સજ્જનપણું શાથી પામે છે? જેમ સજ્જનનો માર્ગ લેવાથી સજ્જનપણું આવે છે, તેવી જ રીતે શિષ્ટની આજ્ઞાને અનુસરવાથી જ શિષ્ટપણું આવે છે. એટલે શિષ્ટતાનો માર્ગ જાળવવા માટે ગણધર મહારાજએ સૂત્રની શરૂઆતમાં મંગળ કરવા માટે પંચ પરમેષ્ઠીનું સ્મરણ કરીને તેમને નમસ્કાર કરવા પડ્યા તેમાં અરિહંતાદિક ચાર પદોનું વિવેચન કરી ગયા અને પાંચમા સાધુપદનું વિવેચન ચાલી રહ્યું છે.

સાધુ કેને કહેવાય ?

આ પાંચમા પરમેષ્ઠી કેણું? સાધુ લગવંત. સાધુ કેને કહેવાય? વેષ ધારણ કરવામાત્રથી શું સાધુ કહેવાય? સાધુ શાથી? મુશુટ કુંડળ એ રાજપણાનાં ચિહ્નો ખરાં, પણ ખરું રાજપણું તો સત્તામાં રહેલું છે. જેમ પોતાની આજ્ઞાનું બીજ પાસે પાલન કરાવવાની સત્તા હોય તો તે સાચું રાજપણું તેમ અહીં વેષ એ સાધુપણાનું ચિહ્ન ખરું, વેષ એ ઓળખાણના સાધન તરીકે છે, પરંતુ ખરું સાધુપણું શામાં? તે માટે જણાવ્યું કે મોક્ષને સાધવાની જેની

પ્રતિજ્ઞા છે, મોક્ષ જ જેનું સાધ્ય છે તે સાધુ. શૂરો સરદાર નામથી ઓળખાય, છતાં તેનું ધ્યેય કયું ? માત્ર શત્રુને જીતવાનું તેનું ધ્યેય હોય છે. શત્રુને જીતવા સિવાય બીજી ઘણી વાતો કરે, પણ તે બીજી વાતો ગમે તેટલી કરે છતાં એ ધ્યેય તરીકે નથી. શૂરાનું ધ્યેય એક જ : શત્રુને જીતવો. શૂરો તો દેહં પાતયામિ વા કાર્યં સાધયામિ એ સૂત્રને હૃદયમાં ધ્યાનમાં રાખી પ્રાણના ભોગે પણ પોતાના ધ્યેયને પાર પાડે. સાધુજીવનમાં પણ સાધુએ ગમે તે ભોગે પોતાના જીવનધ્યેયને વળગી રહેવાનું હોય છે. આટલા માટે જ સાધુજીવનની પ્રતિજ્ઞામાં શાસ્ત્રકાર ભગવંતે કરેલ મંત્રે સૂત્રમાં જાવજીવાપ—આખી જિંદગી સુધી આ પ્રતિજ્ઞા હું પાળીશ—એમ સૂચવ્યું છે આનો અર્થ એ કે, આ દેહ પડવાનો વખત આવે ત્યાં સુધી મારા કાર્યને હું સાધું. આવી રીતે મોક્ષ સાધનારાને સાધનસામગ્રી અનુકૂળ ન હોય તો કાર્ય વિનાશ પામે. માટે સાધનસામગ્રીને જણાવતાં જ્ઞાનાદિશક્તિભિ. એમ કહીને સમ્યગ્જ્ઞાનક્રિયા રૂપ સાધનો દ્વારા જે મોક્ષ સાધે તે સાધુ એમ જણાવ્યું. સાધુ મોક્ષમાં લીન બને તે માટે એક વાત લક્ષમાં લેવાની : મનુષ્ય કાર્યમાં વિદ્ય કરનારા તરફ દ્રેષ રાખ્યા વગર રહી શકતો નથી. એક માણસ પોતે સમાયિક દેવા તૈયાર થયો, છતાં વચમાં છોકરો આડો થયો તો સામાયિકને પડતું મૂકીને છોકરાને માર્યો. આ તે સામાયિક કરવા માગે છે કે છોકરાને મારવા માગે છે ? સામાયિકના નામે માર્યો એટલે એણે ધ્યેય ખોયું. એટલે ધ્યેય શુદ્ધ છતાં સાધન શુદ્ધ રીતે વાપરવામાં ન આવે તો નુકસાન થાય. સર્વ જીવોને અંગે સરખાપણું,

તેમાં આવેશ, કેષ, અરુચિ વગેરે દાખવાં જ ન ભેઈએ.
આ રીતે જેઓ મોક્ષનાં સાધનોને સાધવાવાળા તે સાધુ.

સ્વાર્થ સાથે પરાર્થ સાથે તે સાધુ

હવે બે પ્રકારે જીવની ઉત્તમતા જાણી શકાય : સ્વાર્થ-
સિદ્ધિ દ્વારા અને પરાર્થસિદ્ધિ દ્વારા. પોતાના આત્માનું સાધ્ય
સિદ્ધ કરે તેમ જ, પોતાનું સિદ્ધ કરવા સાથે, બીજા ઉપર
ઉપકાર કરનારા થવું તે સાધુઓની સ્વાર્થસંપત્તિ. આ
સ્વાર્થસંપત્તિ તે પરાર્થસંપત્તિ પૂર્વક જ રહેલી છે. મોક્ષનું
સાધવું તે ક્યારે બને ? બીજાઓને મોક્ષમાં મદદ કરનાર
બને તો જ સ્વાર્થસંપત્તિ બને. સાધુ ગોચરી કરે તેમાં પણ
“ગૃહિદેહોપકારાય”—અર્થાત્ ગૃહસ્થો મુપાત્રદાન દ્વારાએ
પોતાના આત્માનો ઉદ્ધાર કરનાર થશે ને મારા શરીરનું
પોષણ થશે—આ વિચાર પૂર્વક ગોચરી લેવાય તે સર્વ-
સંપત્તિકરી લિક્ષા ગણાય. મતલબ કે સાધુનાં સાધુપણાનું
પાલન પરાર્થ સંપત્તિપૂર્વક જ થાય છે. અતિથિસંવિભાગ
મત હોય ત્યારે સાધુને જે ન વહોરાવ્યું હોય તે શ્રાવકો
ખાય નહીં. ગોચરી લાવે ને યછી આચાર્યને અર્પણ કરે.
આચાર્ય બીજાઓને આપવાનું કહેતાં ફરમાવે કે તું બીજાને
આપ આ રીતે આચાર્યની આજ્ઞા પ્રમાણે બીજાને આપતાં
બાકી રહે તે ખાય તે સાધુ; સવિભાગપૂર્વક ભોજન કરનાર
તે સાધુ. મોક્ષમાર્ગે જવાવાળા સર્વ જીવોને કુટુંબ તરીકે
માને; ન્યાત, જાતિ, શેરી તરીકે સંબંધ નહીં, માત્ર સંયમ
કરનારને બધાને મોક્ષ માર્ગમાં મદદ કરે તેથી તે સાધુ.
તેથી પાંચમા પદમાં એમને નમસ્કાર કર્યો છે.

સાધુપદવી તે એકડિયાનો વર્ગ છે.

આચાર્યપદવી પરીક્ષાપૂર્વક ગુરુએ આપેલી; ઉપાધ્યાય પદવી પણ તેવી જ રીતે પરીક્ષાપૂર્વક ગુરુએ આપેલી છે. પણ સાધુપણું તો પ્રથમ પગથિયું છે. એક બીજી વાત : આચાર્ય, ઉપાધ્યાય પદવી એ તો જ્ઞાનની તરતમતા તેમ જ શાસનની જોખમદારીને અંગેની પદવીઓ છે. પણ સાધુપણની પદવી એકડિયાના વર્ગ જેવી છે. ધોરણ બહારના વર્ગમાંથી આગળ જવાવાળો વર્ગ તૈયાર થાય. આચાર્યો, ઉપાધ્યાય તે પદસ્થો છે; સાધુઓ પદસ્થની બહારનો વર્ગ છે. ધૂળી નિશાળના વિદ્યાર્થીનો વિચાર કરીએ તો એક જ વિચારાય કે તે નિશાળમાં આવ્યો એટલે નિશાળિયો. એ ભણ્યો નથી, તોફાન કરે છે, છતાં એ કંઈ જોવાનું નહીં. ત્યાં તો નિશાળમાં દાખલ થયો એટલે વિદ્યાર્થીવર્ગમાં ગણાય. સાધુઓનું પણ એમ જ સમજવું. સાધુપણું તે ધૂળી નિશાળમાં દાખલ થયેલ વિદ્યાર્થી વર્ગ; જેમ જેમ કેળવાય તેમ તેમ આગળ ચાલે. આ રીતે આમાં જે કોઈ દાખલ થાય તેને નમસ્કાર કરવાનું જણાવવા માટે સર્વ (સર્વ) શબ્દ જોડવો પડ્યો.

ભરતબાહુબલીજના જીવનનો બોધપાઠ

પાંચ પ્રકારનાં ચારિત્રો છે : સામાયિક, છેદોપસ્થાપનીય, પરિહારવિશુદ્ધિ, સૂક્ષ્મસંપરાય અને યથાખ્યાત. આ પાંચ પ્રકારના ચારિત્રોમાં “સર્વં સાવજ્જં જોગં પચ્ચક્ખામિ” એવી પ્રતિજ્ઞાથી જે સ્વીકાર્યું તે ચારિત્ર સામાયિક ચારિત્રમાં છે. માથું કાપનાર તરફ પણ ઉપેક્ષાભાવ તે આ પ્રતિજ્ઞાનું રહસ્ય છે. ભરત ચક્રવર્તીની સામા ૧૨ વર્ષ સુધી બાહુબળીજ લડયા. સામા સામી નહીં નમવા માટે તો લોહીની નદીઓ વહી છે. છતાં

ભરતનું માથું બાહુબળીજીને દેમ નમ્યું ? એક જ મુદ્દો, બાહુબળીજી સામાયિકમાં દાખલ થયા. સામાયિકચારિત્ર ગ્રંથલુ કંઈ એટલે બસ. બીજા તો ઢોંગી ગણી નાખે. બાહુબળીજીને ઢોંગી ઠરાવવા હને તો ભરતને શો વાંધો હતો ? એ તો એમ પણ કહી શકત કે પોતાને હારીને દેદી ન બનવું પડે માટે બાહુબળીજીએ લેખ લઈ લીધો, અને સાધુપણનો ઢોંગ આદર્યો ! વળી ભરત મહારાજ એમ પણ કહી શકત કે બાહુબળીજીએ સાધુપણું સ્વીકાર્યા છતાં પિતાજી પાસે જતાં અચકાય છે, અને તીર્થકર જેવા પાસે જવું ગમતું નથી છતાં પોતે સાધુ થયાનું કહે છે, એ તો દેવળ સાધુપણનો ઢોંગ જ ગણાય ભરત મહારાજ જો ધારત તો બાહુબળીજીને માટે આવું કંઈ કંઈ બોલીને એમના સાધુપણનો અસ્વીકાર કરી શકત. પણ એમણે તો તે વેળાએ બીજો જ વિચાર નહીં કરતાં સારભૂત એક જ વાતનો વિચાર કર્યો કે સર્વ સાવચને ત્યાગી સાધુ બનેલ હોવાથી બાહુબળીજી નમસ્કાર કરવા લાયક છે. આ જ વાત સાધુજીવનનો સ્વીકાર કરનાર સહુ ડોઈને લાગુ પડતી હોવાથી સર્વ સાધુને નમસ્કાર કર્યો. વાંકીચૂકી બની હોય તોપણ ઘડિની રોટલીની ઘંટતી કિંમત થાય જ. નાની છોકરી રોટલી વણતાં શીખે ત્યારે એ લલ્લે ગોળ ન થાય તોય તેની કિંમત તો ખરી જ. પહેલે પ્રયત્ને જ કંઈ રોટલી જોઈએ તેવી ઘાટીલી થોડી જ થાય છે ? છોકરી એ શરૂઆતમાં રસોઈ કરી હોય તે બધાયને કેવીકે લાવે છે ? પણ એ લાવે દે ન લાવે, પણ એવો પ્રયત્ન કર્યો વગર ચાલે નહીં; અને આવા પ્રયત્નમાંથી જ આગળ

જતાં જોઈતો વિકાસ થાય છે. એ જ રીતે બાહુબળીજીએ સાધુપણાનો સ્વીકાર કરવાની સાથે ભલે એમનામાં વીતરાગતા-ક્ષીણ કષાયતા-ન આવી હોય, છતાં એમાં સર્વ સાવધનો ત્યાગ કરવાની પ્રતિજ્ઞાનો મુદ્દો રહેલો હોવાથી ભરતજીએ તેમને નમસ્કાર કર્યા. આ જ વાત બીજા સર્વ સાધુઓને માટે સમજીને એ સર્વને નમસ્કાર કરવા જોઈએ.

મેતારજ મુનિ અને સોનીનો ઠાપલો

આપણને શંકા હોય કે અમુક માણસે હુમ્મ્યાઈથી જ સાધુપણું સ્વીકાર્યું છે, છતાં ત્યાં પણ જે ધર્મનો માર્ગ જાણતો હોય એણે આદરભાવ દેખાડવો પડે છે. જવલાને માટે પેલા સોનીએ મેતારજ મુનિના શરીરે વાધરડા વીંટીને એમને કષ્ટ આપવામાં કશી મણા રાખી ન હતી; તે એટલી હદે કે એ હુઃખને કારણે જ મેતારજ મુનિ કાળધર્મ પામ્યા. કૌંચપક્ષીએ વિષ્ટામાં જવલા કાઢ્યા અને એ જવલા મેતારજ મુનિએ નહીં ચોર્યાની પેલા સોનીને ખાતરી થઈ ત્યારે પોતે કોઈ પણ જાતના દોષ વગર મેતારજ મુનિને આપેલ અપાર કષ્ટના વિચારથી સોની તો ભારે મૂઝાઈ ગયો. તેને થયું, શ્રેષ્ઠિક મહારાજને મારા આ શુનાની જાણ થઈ છે, એટલે એ મને ને મારા કુટુંબને ઘાણીએ ઘાલીને પીટ્યા વગર નહીં રહે. હવે આમાંથી મારે ખસવું શી રીતે ? છેવટે તે વિચારે છે કે જો હું ત્યાગી બની જઈશ તો રાજા મને કશું નહીં કરે. અને એમ વિચારી એ મેતારજ મુનિનાં ઓઘો અને મુહુપત્તિ લઈને “સત્ત્વં સાવજ્જં જોગં પચ્ચક્કામિ”ની પ્રતિજ્ઞાપૂર્વક સાધુપણાનો સ્વીકાર કરીને

સાધુનાં કપડાં પહેરી લે છે. ત્યાં તો સિપાહીઓ આવીને
 બારણાં ઉઘાડવાનું કહે છે. જવાબમાં મુનિ થયેલ પેટો
 સોની “ધર્મલાલ” કહે છે. “ધર્મલાલ” શબ્દ શ્રેષ્ઠિકના
 રાજ્યમાં એવો રૂઢ થઈ ગયેલો કે સાધુ સિવાય ધર્મલાલ
 શબ્દ કોઈ ન આપે. સોની અત્યારે જવલાને બદલે ધર્મ-
 લાલ આપે છે, એટલે સિપાહીઓ જઈને શ્રેષ્ઠિક રાજાને
 કહે છે કે અમે તો મૂંઝાયા છીએ; આ તો હવે ધર્મલાલ
 શબ્દ ઉગ્યારે છે એટલે એમને હવે પકડવા કેમ કરી ?
 આ પછી તો રાજા પોતે ત્યાં જાય છે અને ધર્મલાલ
 શબ્દ સાંભળી વિચારે છે કે “ધર્મલાલ” કહેનાર સાધુને
 અડચણ આવવી ન જોઈએ ! ચોક્કસ આ માણસ ભયંકર
 ગુનામાં આવ્યો છે, પણ હવે એ ત્યાગના રસ્તે જઈ ગુનાથી
 બચવા માગે છે, માટે એને ગુનામાંથી મુક્ત થયેલો ગણીને
 એ માર્ગે જવા દેવો જોઈએ. જરા વિચારો, જે સાધુને
 સોનીએ માર્યા છે તે શ્રેષ્ઠિકના જમાઈ છે. એક બાળુ
 જમાઈ મરેલો પડ્યો છે; બીજા બાળુ જમાઈનો મારનાર
 ગુનેગાર સાધુવેશમાં રાજની સભામાંથી છટકી જાય છે.
 એનો ગુનો તો એને એના આખા કુટુંબને અવળી ઘાણીએ
 પીલી નાખવાની સજા થાય એવો ભયંકર છે. છતાં રાજા
 શ્રેષ્ઠિક એને શિક્ષા ચાથી નથી કરતા ? એ દીક્ષિત થયેલ
 હોવાથી. સર્વ સાવધનો ત્યાગ કર્યો એટલે નમસ્કાર કરવા
 લાયક ગણી એને છોડી દીધો. કાયદામાં પણ દીક્ષિત થયો એટલે
 એનું સામાજિક મૃત્યુ (Civil death) થયું ગણીને એને
 લેણદેણની બાબતમાં મરી ગયેલો માન્યો. એ જ રીતે
 ગ્રામીન દાળમાં પણ સ્ત્રીવીલ કે ફેજદારી ગુનો કર્યો હોય

તો તે બન્ને ગુનામાંથી દીક્ષિત મરી ગયેલો ગણાતો. જે ક્ષણે તેણે જાવજીવ સામાયિક સ્વીકાર્યું તે જ ક્ષણે તે નમસ્કરણીય. દુનિયામાં તો 'તેલ જો, તેલની ધાર જો' તેવું કહેવામાં આવે, પણ સાધુજીવનની દૃષ્ટિએ તો જેણે સામાયિક ચરિત્ર લીધું તે પૂજ્ય થયો. આહે તે વડી દીક્ષાવાળો હોય, આહે તે પરિહારવિશુદ્ધિ કે સૂક્ષ્મસંપ્રાય ચારિત્રનો ધારક હોય, દસમે ગુણઠાણે રહેલ હોય કે યથાખ્યાત ચારિત્ર સુધી પહોંચેલો હોય, આહે જે હોય તે બધા એક-સરખી રીતે નમસ્કાર કરવા લાયક છે આ જ વાત કહેતાં ટીકાકાર ભગવાન ફરમાવે છે કે—

“सर्वे च ते सामयिकादिर्विशेषणा प्रमत्तादयः, पुलाकादयो जिनकल्पिक-प्रतिमाकल्पिक-यथालन्दकल्पिक-परिहारविशुद्धिकल्पिक-स्थविरकल्पिक - स्थितकल्पिक- स्थिता-स्थितकल्पिक-कल्पातीत भेदा, प्रत्येकबुद्ध-स्वयंबुद्ध बुद्ध-बोधितभेदा, भारतादिभेदाः, सुषमदुष्णमादिविशेषिता वा साधवः सर्वसाधवः ।”

અર્થાત્ પાંચે ચારિત્રમાંથી કોઈ પણ ચારિત્રનો ધારક હોય તે સર્વ નમસ્કાર કરવા લાયક છે.

સાધુ એટલે ધર્મરાજનો સિપાઈ

પ્રશ્ન—સાધુઓ લડે, અઘોરી પેઠે સૂઈ રહે, ભણે નહીં, ગણે નહીં તેવાને પણ શું નમસ્કાર કરવા લાયક ગણાય ?

ઉત્તર—સર્વ શબ્દ એટલા માટે છે કે ૬ થી ૧૪ સુધીના કોઈ પણ ગુણસ્થાનકે ધિરાજતો હોય, ને ગમે તે અવસ્થાવાળો હોય તોપણ તે સાધુ નમસ્કાર કરવા લાયક છે જેમ સરકારી પટાવાળો ગમે તેવો હોય—ઝોઘી અછલવાળો,

નખળો કે નાનો હોય—તોપણ તેને રોકી ન શકાય; સરકારી પટો હોવાથી તેનું અપમાન ન કરી શકાય, તેમ સાધુ એ ધર્મરાજનો સિપાઈ છે, એટલે ચાહે તે પ્રમત્ત દશાવાળો હોય, તોપણ નમસ્કાર કરવા લાયક સમજવો.

પુત્રાકલ્પધિવાળા સાધુ પણ વંદનીય

તત્ત્વાર્થસૂત્ર વગેરેમા મુનિઓના પુત્રાક, બકુશ, કુશીલ વગેરે પાંચે ભેદો કહ્યા છે. અહીં સવાલ એ થાય છે કે લલ્પિપુત્રાક સાધુ કે જેની શક્તિ એવી હોય છે કે એક બાજુ ચક્રવર્તીનું સૈન્ય હોય અને બીજી બાજુ પુત્રાક-લલ્પિધિવાળો હોય અને જો તે વિદ્વદે તો ચક્રવર્તીના સૈન્યને પણ સાફ કરી નાખે. ચક્રવર્તીનું સૈન્ય એટલે ૮૪ લાખ ઘોડા રથ, હાથી વગેરે, ૯૬ કોડ પાયદળ, આવા લશ્કરનો પણ એ ચૂરો કરી નાખે. તો આવી સ્થિતિમાં પુત્રાકલલ્પિધિવાળો આવેલો હોય તો તેવાને વંદન શી રીતે કરાય ? આનો ખુલાસો એ સમજવો કે પુત્રાકલલ્પિધિવાળો સાધુ આવી વિશિષ્ટ શક્તિ ધરાવતો હોય છતાં તે પોતાની લલ્પિધની ફેરવણી કરે તે પોતાને માટે નહીં પણ શાસનને માટે જ પોતાની લલ્પિધની ફેરવણી કરે, તેથી તેવા પણ વંદનીય-પણામાંથી બાતલ થાય નહીં.

દરેક કલ્પના સાધુ નમસ્કારને યોગ્ય

હવે કલ્પની વાત કરીએ તો, સાધુઓમાં જિનપ્રતિમા-વાળા ચથાર્થ જિનકલ્પી સાધુઓ પણ હોય અને સ્થવિરપણામાં રહેતા સ્થવિરકલ્પી કે સ્થિતકલ્પી પણ હોય; તેમ જ સ્થિતાસ્થિત કલ્પી પણ હોય; અને દેટલાક તીર્થ-

કર મહારાજ જેવા કલ્પાતીત પણ હોય આ બધાય સાધુઓ નમસ્કાર કરવા લાયક જ છે. આ જ વાત ટીકાકાર લગવાને ઉપર આપેલ પાઠમાં જણાવી છે. એ પાઠમાં પ્રત્યેક બુદ્ધ, સ્વયંબુદ્ધ, બુદ્ધબોધિત એ બધાને લેવાના છે; તેમજ ભરત વગેરે દરેક ક્ષેત્રના અને સુષમદુષ્પમા વગેરે દરેક કાળના સાધુઓને પણ લેવાના છે. આટેલા માટે જ આ પાંચમા મંગલમાં ‘સર્વ’ શબ્દ વાપર્યો છે.

ગુણીપણાની જરૂર

પ્રશ્ન—પાસત્યા, કુશીલિયા અને નિહ્વેને પણ નમસ્કાર કરવો ?

ઉત્તર—તેને સામાયિક ચારિત્ર રહે ખરું ? “આણું તાણું કંઈ ન જાણું, શેઠવચનં પરમાણું” એ હિસાબે અમે તો બીજું કંઈ ન જાણીએ, અમે તો કેવળ ભેળ દેખીને નમીએ, એમ કહીને કુશીલિયા વગેરેને પણ જેઓ નમસ્કાર કરવાનું કહેતા હોય તેવાને શાસ્ત્રકાર પોતે જવાબ આપતાં ફરમાવે છે કે “સર્વગ્રહણ ચ સર્વેષાં ગુણવતામત્રિ-શેષનમનીયતાપ્રતિપાદનાર્થમ્” મતલબ સાધવાવાળો પણ ગુણવાળો તો જોઈએ જ.

પાંચમા મંગલમાં સર્વ શબ્દ શા માટે ?

પ્રશ્ન—અહીં આ પાંચમા મંગલમાં સર્વ શબ્દ શા માટે લીધો ? અને અરિહંત વગેરેની સાથે સર્વ શબ્દ કેમ ન લીધો ?

ઉત્તર—અરિહંતો બધા નિયમેન ચારે ઘાતી કર્મ-રહિત હોય; સિદ્ધો બધા આઠ કર્મ રહિત હોય; આચાર્યો

પણ બધા સરખા હોય; ઉપાધ્યાય પણ બધા અંગોપાંગ ભણાવનારા હોય—તેમાં બધામાં એક જ લાઈન, પણ સાધુમાં ઘણી લાઈન, એટલે બધાનું ચકલ કરવા માટે સર્વ શબ્દ પાંચમા મંગલ સાથે મૂક્યો. પણ આનો અર્થ કદાપિ એ નથી કે ભેખધારી કે નાટકિયાને પણ પૂજવા. ખીલ્લો જેમ ભેખધારી નાટકિયો કૃષ્ણનો વેષ લઈને આવે ત્યારે વેષ ભજવનાર છે, તેમ જાણવા છતાં તેની જય બોલાવી નમસ્કાર કરે છે, તેમ આહીં ભેખધારીને નમસ્કાર કરવા માટે સર્વ શબ્દ કહ્યો નથી સામાયિક ચારિત્રરૂપી ગુણ-વાળા જે જે હોય—ચાહે પછી તે પ્રમત્ત હોય, ચાહે ભર-તના કે મહાવિદેહના હોય, ચાહે સુપ્રમહુષ્માદિ કાળના હોય—તે બધાને અવિશેષિતપણે નમસ્કાર કરવાનો છે. જેમ નાતમાં લાણું કરે ત્યારે શેઠિયો કે પટેલિયો કે ગરીબ બુદ્ધો નહીં જોવાનો પણ બધાને એકસરખું લાણુ અપાય, તેમ સર્વ સાવધ ત્યાગને અંગેના નમસ્કારમાં પ્રમત્ત-અપ્રમત્તનો ભેદ જોવાનો ન હોય; માત્ર સર્વ સાવધ ત્યાગ એ જ જોવાનું.

અધા ક્ષેત્રના, કાળના અરિહંત આદિ નમસ્કરણીય છે.

પ્રશ્ન—અરિહંત વગેરેની સાથે સર્વ શબ્દ ન જોડ્યો તો તો બધા ક્ષેત્રના કે બધા કાળના અરિહંતને નમસ્કાર નહીં ને? નમો સિદ્ધાણું તે પણ બધા ક્ષેત્રના કાળના સિદ્ધોને નમસ્કાર નહીં ને? આચાર્ય, ઉપાધ્યાય માટે પણ શું આમ જ સમજવું?

ઉત્તર—નમસ્કાર તો સર્વ કાળ અને સર્વ ક્ષેત્રના અરિહંત આદિને સમજવો. એટલા માટે જ વ્યાખ્યાકાર

શ્રી અભયદેવસૂરીશ્વરજી મહારાજ કહે છે કે “ઈદં ચાર્હ-
દાદિપદેશ્વપિ વોદ્ધવ્યં, ન્યાયસ્ય સમાનત્વાદિતિ” અર્થાત્ આ
‘સર્વ’ વિશેષણ અરિહંતાદિક ચાર પદોમાં પણ લગાડવું.
તમો સર્વ અરિહંતાણં.... એમ સમજવું.

“સર્વ” શબ્દ બધાં પદો સાથે કેવી રીતે જોડાય ?

વ્યાકરણના જાણનારને ખ્યાલ આવશે કે અભયદેવસૂરી
શ્વરજી આહીં બૂલે છે જે પદ વિભક્ત્યંત-જુહું ‘હોય
તેનો જ બીજા પદ સાથે સંબંધ જોડાય, પણ સમાસમાં
પેસી ગયું તે બીજા પદ સાથે ન જોડાય, તેથી સમાસને
લીધે ગૌણ થયેલ સર્વ શબ્દ બધાની સાથે ન લાગી શકે.
વાત સાચી, પણ કેટલીક વાર, કેટલીક જગો પર ગૌણપણે
આવેલ પદ પણ જોડી શકાય છે સમ્યગ્જ્ઞાન ગૌણ છતાં પરમ
અર્થમાં લઈ શકાયું ‘અષ્ટાપાયવિનિર્મુક્તં તદુત્થગુણમૃતયે’
તેમ પદાર્થનો એક ભાગ બીજા જગો પર જોડી શકાય છે. આ
રીતે એક ભાગ છતાં ત્યાં સર્વ શબ્દ બધે જોડયો, જોકે વ્યાક-
રણના ન્યાયની રીતિએ ન જોડાય, પણ ભાવાર્થ અરિહંતો,
સિદ્ધો, આચાર્યો, ઉપાધ્યાયોને નમસ્કારમાં સરખી રીતે
માનવા લાયક રીતિનો છે, તેથી ત્યાં પણ તે લાગુ પડે
છે. માતેલો હાથી અંકુશ નીચે ન હોય, તે સિવાય બધા
અંકુશ નીચે હોય, તેમ અભયદેવસૂરીશ્વરજી શાસ્ત્ર, વ્યાક-
રણ, ન્યાયના અંકુશ નીચે ચાલનારા હતા, માતેલો હાથી
જેવા ન હતા, તેથી ભાવાર્થની રીતિએ બધાં મંગલ પદો
સાથે સર્વ શબ્દ જોડયો છે.

“સર્વ” શબ્દનો બીજો અર્થ

અથવા આ “સર્વ” શબ્દનો “સર્વ” અર્થ લેવો

કરીએ, પણ સાર્વ એવો અર્થ પણ એનો થાય છે. માર્ગ એટલે શું ? એ વાત સમજાવતાં ટીકાકાર મહારાજ કહે છે કે અથવા સર્વેભ્યો જીવેભ્યો દ્વિતા માર્ગાસ્તે ચ તૈ માધ્યમ અર્થાત્ સર્વં જીવોના હિતકર એવા જે સાધુઓ તે માર્ગ સાધુઓ. બીજા જીવો આડે ભક્તિ કરવાવાળા હોય, આડે વિરોધ કરવાવાળા હોય, પણ સાધુ તો એ બધાય જીવોનું સદા હિત જ ચીતવે. સાધુજીવનની આ ભવ્ય ભાવનાને સમજાવતાં કલિકાલસર્વજ્ઞ શ્રી હેમચંદ્રસૂરીશ્વરજી મહારાજ કહે છે કે—

કૃતાપગાંધેડપિ જનૈ કૃપામંચરતારયોઃ ।

इषद्वन्नास्पाद्र्योर्भट्टं, श्रीश्रीरजिननेत्रयो ॥

સંગમદેવ જેવાએ છ મહિના લગી ભગવાન મહાવીર-ને અનેક ઉપસર્ગો કર્યા છતાં કરુણાસાગર ભગવન્તનાં નેત્રો તો કેવળ એક જ વિચારથી આંસુભીનાં થાય છે કે—આ બિચારો જીવ મારા કારણે જ દુઝે છે. આનું બિચારાનું શું થશે ?

પણ વિરોધી પ્રત્યે પણ આવી ઉદાર ભાવના રાખવાનું કંઈ બધે જોવા મળતું નથી. મુસલમાનો તો કાફરને મારો તેમ વધારે ધર્મ એમ માને છે. આવાઓનાં નેત્રો કદી અપરાધી પ્રત્યે કરુણાભીનાં થાય નહીં. પણ જે સાચો સાધુ હોય એને માટે તો કેવળ જીવમાત્રનું હિત કરવાની ભાવના જ શાસ્ત્રકાર ભગવાને ફરમાવી. એટલે હિત કરતી વખતે અપરાધ, ભક્તિ, અભક્તિ જોવાય જ નહીં. તેથી સાધુઓને સર્વ જીવોનું હિત કરવાના શુભવાળા “સાર્વ” કદા અને તેવાઓને નમસ્કાર કરવાનો કહ્યો છે.

સર્વ પાપથી બચે-બચાવે તે સાધુ.

પ્રશ્ન—હુનિયાનું હિત કરવાની તમે વાત કરી, તો કેટલાક ફકીરો, બાવાઓ વગેરે પણ ‘બુદ્ધા તેરા ભલા કરેગા ! પરમેશ્વર તારું ભલું કરશે !’ એવા આશીર્વાદ આપે છે. અને તમારા સાધુઓ આશીર્વાદના આવા શબ્દ પણ નથી બોલતા તો પછી ક્યાંથી હિત કરવાના ?

ઉત્તર—આનો બુલાસો એ સમજવો કે સાધુઓ માટે સર્વ પાપથી બચવું-બચાવવું, અને તે દ્વારા જગતનું હિત સાધવું તે ખરું કામ છે. અને આવું હિત તો અરિહંત ભગવાનના શાસનના સાધુઓ જ કરી શકે. આ જ વાત કહેતાં ટીકાકાર ભગવાન કહે છે કે—સર્વસ્ય વાઙ્મતો ન તુ બુદ્ધાદે., માધવઃ સાર્વસાધવઃ અર્થાત જેઓ બુદ્ધ વગેરેના નહીં પણ અરિહંતના સાધુઓ હોય તે સાર્વસાધુ ગણાય અને એવા સાધુઓને નમસ્કાર કરવાનો છે.

આ સર્વ શબ્દના બીજા શા અર્થ થાય છે તે હવે પછી જોઈશું.

દેશના ૩૦ : સાધુપદની વ્યાખ્યા (ચાલુ)

વ્યાખ્યાકાર ભગવાન અભયદેવસૂરીશ્વરજીએ ભગવતી સૂત્રની વ્યાખ્યાનો આરંભ કરતાં, આદિમાં મંગળાચરણ તરીકે પણ પરમેષ્ઠીને નમસ્કાર કર્યો, તેમાં અરિહંતાદિ ચાર પદોની વ્યાખ્યા કરી ગયા, અને પાંચમા સાધુપદની વ્યાખ્યા ચાલી ચૂકી છે.

જેમ સડક સુંદર હોય, છેડે સુંદર શહેર હોય, સડક ઉપર ચોક્કી પહેરો હોય, માર્ગમાં જળાશયો હોય, મુસાફરીનું શિક્ષણ મળ્યું હોય, પણ સરકારી સાથ ન હોય, એકલા જવાનું હોય, અટવીમાં એકલા ચાલવાનું હોય તો બીજી બધી સગવડો છતાં શું થાય ? લયંકરપણું હૃદયમાં વસી જ નાય ને ? તેમ જિનેશ્વર મહારાજે મજબૂત રીતિએ, બીજાઓ ખોડ કાઢી ન શકે તેવી રીતે, મોક્ષમાર્ગ નહર કર્યો; સિદ્ધ મહારાજરૂપી શહેર દેવું સુંદર તે પણ જણાવ્યું. એક બાળુ સિદ્ધનું એક સમયનું મુખ, અને બીજી બાળુ દેવતાનું ત્રણે કાળનું મુખ ભેગું કરીને એને અનંતગણું કરીએ, છતાં એ બધું મુખ સિદ્ધના એક સમયના મુખના અનંતમા ભાગે સમજવું. આ વસ્તુ ઉપરથી સમજાશે કે જે મોક્ષરૂપી શહેરમાં આપણે જવું છે તેનો જોટો ચૌદ રાજ-લોકમા કયાંય નથી.

સાધ્યમાં મદદ કરનાર સાધુવર્ગ

આચાર્યો દોરનારા ખરા, પણ તે આંધળાને દોરે

તેવા નહીં; શીખામણુ આપીને દોરે ! ઉપાધ્યાય શીખા-
મણુ આપનાર ! આ રીતે ધર્મમાર્ગમાં ખખરદારી પણ આવી,
અને રસ્તો પણ મળ્યો, છતાં સાથ તો જોઈએ ને ! જંગલમાંથી
સડકો પસાર થાય છતાં એમાંથી પસાર થવું ભયંકર હોય છે,
તેમ ભવાટવીમાં અરિહંતે માર્ગ પ્રકાશ્યો, આચાર્યોએ રસ્તો
ખતાવ્યો, અને ઉપાધ્યાયે ટટાર કર્યા, છતાં સાથે પોતાનું
કોઈ ન હોય, દુનિયાદારીના સખંધીઓથી નિરપેક્ષ થયા હોય,
તો પછી સાધુઓ સાધ્ય સાધે શી રીતે ? ભક્તોને અને
મોક્ષના અભિલાષીઓને મદદ કરનાર સાધુવર્ગ છે. તે
સાધુવર્ગની મદદથી સાધ્ય સધાય છે, માટે પાંચમા પદમાં
સાધુમહારાજને નમસ્કાર કર્યો. ગણધર મહારાજે સાધુને
નમસ્કાર કર્યો ! અહીં સાધુપણના ગુણને અંગે નમ-
સ્કાર કર્યો છે.

શુભ યોગોને સાધે તે સાધુ

સાધુ કહેવા કેને ? સાધુ શબ્દ કેને લાગુ કરવો તે
વિચારવાની જરૂર છે. સાધુ કહેવાથી નિહવોના, ગોશાળાના,
જમાલીના, કે એમના જેવા બીજાઓના મતોવાળા સાધુ લેવાય
કે નહીં ? કયા સાધુ પરમેષ્ઠીમાં ગણાય ? તે માટે વ્યાખ્યા
કરતાં આગળ કહી ગયા કે, જિનેશ્વરના શાસનના સાધુ
માટે સત્ત્વ શબ્દ મેલ્યો. સર્વજ્ઞ ભગવાનના, સર્વ જગતને
હિત કરનાર સાધુ, તે સાધુ. આ પાંચમા પદમાં આવતા
'સત્ત્વ' શબ્દના કેટલાક અર્થ આપણે આગળ જોઈ ગયા. આનો
વિશેષ અર્થ કરતાં ટીકાકાર મહારાજ કહે છે કે—સર્વાન્
વા શુભયોગાન્ સાધયન્તિ કુર્વન્તિ અર્થાત્ જેઓ સર્વ શુભ
યોગોને સાધે તે સર્વ સાધુ કહેવાય.

જૈન શાસ્ત્રને મોક્ષ પામવા માટે અસંખ્યાત શુભ યોગો કહેલા છે. તે બધા શુભ યોગો 'મર્વ' શબ્દથી દેવાના છે. જેમ દરિયા વચ્ચે બેટ હોય તે ઉપર જવા માટે કયો ચોક્કસ રસ્તો ? કોઈ રસ્તો નહીં, બેટમાં જવા માટે બધાય રસ્તા હોય તેમ જેને મોક્ષ સાધવો છે તેને અસંખ્યાત રસ્તાઓ છે. સમ્યગ્દર્શનાદિ મુખ્ય રસ્તાઓ ખરા, પણ પેટા રસ્તા તો અસંખ્યાત છે. 'યોગ અસંખ્ય જિન કહ્યા.' એક જ યોગથી મોક્ષ થાય તેમ નથી. અસંખ્યાત રસ્તામાં સાધુ કયા રસ્તાનો સ્વીકાર કરે ? જેમ જાપ કરનારો જમો અરિહંતાણં બોલે, પછી જમો નિદ્ધાણં શું કરવા બોલે ? શું અરિહંતાના જાપમાં શંકા આવી કે જેથી નમો સિદ્ધાણું-નો જાપ કરે છે ? ના, એવું સમજવાની જરૂર નથી. ખરી વાત એ સમજવી કે આ આત્માને અરિહંત, સિદ્ધ, આચાર્ય, ઉપાધ્યાય, સાધુ આ બધાને કરેલા નમસ્કારથી ક્ષયોપશમ થાય છે. મોક્ષ ન મળે ત્યાં મુધી જેટલાં જેટલાં મોક્ષ માટે યોગ્ય સાધનો મળે તેટલા દેવાં જ જોઈએ. દોરડામાં દેસ માડયા પછી ચુકાદો ન મલે ત્યાં મુધી જેટલી સાક્ષીઓ અને જેટલા પુરાવા મળે તેટલા લગાડીએ. હુકમનામું ન થાય ત્યાં મુધી બધું જ કરીએ. કોઈ કહે કે આટલા જ સાધનથી ચાલશે, કિન્તુ તેટલા સાધનથી ચલાવતા નથી, પણ કાર્યસિદ્ધિમાં જેટલાં મળે તેટલાં સાધનોનો ઉપયોગ કરો છો. અહીં પણ જેને મોક્ષ સાધવો છે તેણે મોક્ષના બધા રસ્તા હાથમાં લેવા જ જોઈએ. મતલબ કે મોક્ષ મેળવવા માટે જેટલા શુભ યોગો હોય તેટલા સાધવા જ જોઈએ. આવા સર્વે શુભ યોગો સાધુઓ સાધે.

યોગ શબ્દની સાથે 'શુભ' એવું વિશેષણ શા માટે રાખ્યું ?

મોક્ષના માર્ગે ચાલવું હોય તો ગમે તેવા યોગનું ગ્રહણ કરવાથી કામ ન ચાલે. યોગ એ તો કેટલીક વખત નરકે લઈ જવાવાળા પણ હોય. સાધુનો ભેખ પહેરવામાત્રથી કંઈ નરક ડરી જતી નથી, પણ સાધુના આચારથી નરક ડરે છે. જેમ અધિકારી પાસે વકીલ-જેરિસ્ટરનો 'મને ખબર ન હતી' તેવો ખયાવ ન ચાલે, તેમ ગૃહસ્થો આ કામ અજ્ઞાન, ભૂલ કે કોઈ કારણથી થયું છે તેવો ખયાવ કરી શકે, પણ સાધુને એવી રીતે ખચવાનું સ્થાન નથી. તેણે તો હમેશાં શુભ યોગોમાં જ પ્રવૃત્ત રહેવાનું છે. આ શુભ યોગો હોય તો જ મોક્ષમાર્ગ ઉપર ચાલવાનું બને. શાસનના હિતની વિરોધી પ્રવૃત્તિ કરનાર તો નરકે જાય, પણ એવો વિચાર કરનાર સાધુ પણ નરકે ગયો, તેની વાત સાંભળો—

અશુભ યોગના કૃપા ઉપર કુરુટ અને ઉત્કુરુટનો દાખલો.

કુરુટ અને ઉત્કુરુટ નામના બે સાધુઓ કુણાલા નગરીની બહાર નદી પાસે કાઉસગ્ગ ધ્યાને રહ્યા છે. એમનો વિચાર આપ્તું ચોમાસું કાઉસગ્ગ ધ્યાનમાં કાઢવાનો છે. આ રીતે આ બે મુનિઓને નદી પાસે કાઉસગ્ગ ધ્યાનમાં રહેલા જોઈને કોઈ લક્ષ્મીદેવે વિચાર્યું કે નદીમાં પાણીનું પૂર આવશે તો આ મુનિઓને ખેંચી જશે. તેથી એ દેવે વરસાદને જ રોકી રાખ્યો. દેવ બિચારો કરવા તો ગયો સારું, પણ એનું પરિણામ ઊલટું ખરાબ આવ્યું. વરસાદ ન આવ્યો એટલે લોકોએ માન્યું કે નક્કી આ મુનિઓએ વરસાદને રોક્યો છે. તેથી મુનિઓની લોકોમાં નિંદા અને અવહેલના થવા લાગી અને ધીરે ધીરે લોકોમાં ગુસ્સો પણ પ્રસરવા લાગ્યો.

કે આ તે દેવા સાધુઓ ? આવને તે વળી સાધુ કહેવાય ?
 ધીરેધીરે એ વાતો સાધુઓના કાને આવી. દોઢોએ બોલવામાં
 બાકી ન રાખી. છેવટે દોઢોના શબ્દોથી મુનિ પોતાનો માર્ગ
 ચૂકયા. મુનિઓ દેવતાને કહે છે કે "વર્ષ દેવ ! કુળાન્ધાયમ્"
 હે દેવ ! કુળાલા નગરીમાં વરસ. વળી બીજા મુનિ બોલ્યા કે
 ' દિનાનિ પચ્ચદશ' ૧૫ દિવસ સુધી વરસ ! દુષ્કાળનો ભય
 સમી જાય. મારે "મુજાલધારં પ્રમાણમ્" મુશળધારાએ
 વરસ ! બીજો મુનિ કહે કે "યથારાત્રિતથા દિવા" રાત્રે જેવો
 વરસે તેવો દિવસે વરસ ! આનું પગિણામ એ આવ્યું કે સર્વત્ર
 પાણી પાણી થઈ ગયું. પાણીની મોટી રેલ આવી અને દોઢો
 હેરાન હેરાન થઈ ગયા. વખત વીત્યો અને દોઢો તો દુઃખ
 ભૂલી ગયા, પણ સાચો માર્ગ ચૂકવાથી પેલા જે મુનિઓ
 સાતમી નરકે ગયા !

આવી વિચાર વગરની પ્રવૃત્તિ કર્યા પછી કોઈ સાધુ
 કહે કે આમાં અમારે પોતાને કશી અંગત દેવાદેવા નથી,
 તો એમ કહેવાથી પાપથી બચી શકાય નહીં. આ મારે તો
 હમેશાં વિવેકને જાગતો રાખવો જોઈએ. પેલા જે સાધુ-
 ઓની વૃત્તિ કોઈને હેરાન કરવાની કે કોઈ તણાઈ જાય
 એવું સંકટ ઊભું થાય એવી ન હતી, એ સાચું; છતાં એ
 સાધુજીવનનો માર્ગ ચૂકયા એટલે એમને સાતમી નરક જ
 સ્વીકારવી પડી. મારે જ કહે છે કે, લેખમાત્રથી નરક
 ડરતી નથી; જે સાધુપણના લેખથી નરક ડરતી હોત તો
 કુરુટ અને ઉત્કુરુટ મુનિઓની આવી દશા ન થતે.

અશુભ યોગ ઉપર ખંધક મુનિનું દષ્ટાંત

ખંધક મુનિના ૪૯૯ ચેલાને પીલનાર પાલક હતો.

ચેલાઓ ઘાણીમાં પિલાતા હતા ત્યારે પણ ખંધક મુનિનું મન કેવી સ્થિતિમાં હતું ! એમણે મનને સ્થિર રાખીને ૪૯૯ જેટલા ચેલાઓને નિર્યામણા કરાવી એટલું જ નહિ પણ દેવળજ્ઞાન પમાડી મોક્ષે સુધ્ધાં મોકલ્યા. પોતાના શિષ્યો ઘાણીમાં પિલાતા હોય અને છતાં એ બધા મોક્ષે જાય એવી નિર્યામણા કરાવી શકે એ મુનિનો આત્મા કેવો જબરજસ્ત હશે ! એવા સમર્થ છતાં પણ તેમને એવો પાપી વિચાર આવ્યો કે તે પાપવિચારના પ્રતાપે એમનો મોક્ષ થઈયો અને ખીજે ભવે એ જ આચાર્ય અગ્નિકુમાર દેવતા થયા ! અરે, આખા દેશને બાળનાર થયા ! ક્રોધ થયો શાથી ? પિલાતા સાધુને આરાધના કરાવી તેથી નહીં, પણ આચાર ચૂક્યા તેથી. પાલક ઉપર ક્રોધ ચઢ્યો આથી અગ્નિકુમાર તરીકે ઊપજવાનું પરિણામ આવ્યું. ખંધક મુનિને સર્વજ્ઞ ભગવંતે વિરાધક થયાનું કહ્યું. એમણે પ્રભુ પાસે આજ્ઞા માગી. ખીજ વખત પણ આજ્ઞા માગી, છતાં પ્રભુ મૌન રહ્યા. છેવટે પ્રભુએ તું વિરોધક થઈશ, અને બાકી બધા આરાધક થશે, તેમ જતાં પહેલાં જણાવ્યું હતું. ખીજાઓ એમ માને છે કે ભગવાનના નામે ચાહે જે કરીએ તો ફિકર નહીં, પણ અહીં જૈન શાસનમાં એમ નથી. તેથી ટીકાકાર મહારાજે સાધુઓને સર્વ શુભ યોગ સાધવાનું કહ્યું છે.

માત્ર સંઘ કે ચૈત્યના કારણસર જ વૈકીય લખિધ ફેરવે અને પછી એ કાર્યનું આલોચન-પ્રતિક્રમણ ન કરે તોપણ આરાધક ગણાય, એમ બોલવું જૈન શાસનમાં વાજખી નથી. પ્રતિક્રમણ કરવું ન જોઈએ આલું બોલાય જ શી રીતે ? એવું

બોલનારા ભાવનાની બહાર છે. આમ બોલનારા સ્વચ્છંદીપણે ગમે તેમ બોલનારા સમજવા.

આચાર્ય, ઉપાધ્યાય અને સાધુઓના હામમાં કેર

સર્વ શુભ યોગોને જોયો કરે એવા સર્વ સાધુને પાંચમા પદમા નમસ્કાર કર્યો. તો આચાર્યો, ઉપાધ્યાય સર્વ શુભ યોગો નહીં સાધે ? જો સાધે છે તો ત્યાં સર્વ શુદ્ધ કેમ નહીં ? આનો ખુલાસો એ કે આચાર્ય એકલા અર્થરૂપી યોગને સાધવાવાળા, અને ઉપાધ્યાય સૂત્રાર્થરૂપી યોગને સાધવાવાળા, પણ સાધુઓ તો વિનય-વૈયાવચ્ચાદિક બધા યોગોને સાધે. માદાની માવજત આચાર્ય, ઉપાધ્યાય ન કરે તો તેમને પ્રાયશ્ચિત્ત નહીં, પણ સાધુ ન કરે તો સાધુને પ્રાયશ્ચિત્ત. આચાર્યને અર્થ દેવાનું કાર્ય રજિસ્ટર, ઉપાધ્યાય-ને સૂત્ર દેવાનું કાર્ય રજિસ્ટર, વડી હીક્ષા દેવાને લાયક થયો તેને સૂત્રાદિ ન આપે તો આચાર્ય કે ઉપાધ્યાયને પ્રાયશ્ચિત્ત આવે; જ્યારે સાધુને તો સર્વ યોગમાં પ્રાયશ્ચિત્ત. સાધુને માટે એક કામ રજિસ્ટર નથી, એણે તો બધું જાળવવું જોઈએ. માટે સર્વ વિશેષણ મેલ્યું.

કડવા તુંબડાના શાકનું દર્શાવ

જેમણે જ્ઞાતાસૂત્ર સાંભળ્યું હશે તેમને ખ્યાલ હશે કે ધર્મધોષ આચાર્યના શિષ્ય ધર્મકીર્તિમુનિ વહોરવા ગયા. એક બ્રાહ્મણ કુટુંબમાં બધા ભાઈઓ ભેળા રહે છે, વારાફરતી વહુઓ રસોઈ કરે છે. તે દિવસે વારો નાગીલાનો છે. નાગીલાએ શાક તૈયાર કર્યું. કોઈ વખત આરિયાં-તૂરિયાં કડવા નીકળે છે ને ? તેણીએ તુંબડાનું શાક ખૂબ મસાલો નાખી તૈયાર કર્યું.

વધાર થાય તે વખતે જેવો સ્વાદ હોય તેની ગંધ આવે. વધાર કરતાં કડવાશની તીવ્ર ગંધ આવી. તેણીને થયું શાક તો કડવું છે, પણ હવે શું થાય ? દેરાણી-જેઠાણીઓ ટીચકારીઓ કરતાં વાર નહીં કરે, માટે એ શાકનું ઠામ છાનુમાનું ફેરાણું મૂક્યું અને બીજું શાક કર્યું. એવામાં ધર્મકીર્તિ મુનિ ત્યાં વહોરવા આવ્યા. આ કડવા તુંબડાના શાકને બીજે ક્યાં ફેંકવા જઈશ ? લાવ ને આ સાધુને જ દઈ દઉ ! એમ વિચારી કડવું શાક આવેલા સાધુને વહોરાવી દીધું. મુનિરાજ શાક લઈને આચાર્ય પાસે આવ્યા. ગોચરી ખતલાવતાં આચાર્યે તેમાં ઝેરી ગંધ જાણી પરઠવવા જણાવ્યું. ધર્મકીર્તિ મુનિ પોતે પરઠવવા ગયા. પરઠવતાં એક છાંટો જમીન ઉપર નાખે છે. અંદર ઘી ગોળ વગેરે બધું મળેલું છે. શાકમાં ગોળ ઘી હોવાથી કીડી મંકોડી દોડી આવે છે, અને લલચાઈને દોડી આવીને તેને ખાતાંવાર જ મરવા લાગે છે. મુનિરાજ બીજાને મરતાં બચાવવા તરત જ પોતાનો લોગ આપવા તૈયાર થયા. પરઠવીશ તો વિરાધના થશે આમ ધારી પોતે વાપરી ગયા, અને કાળ કર્યો. ધર્મઘોષસૂરિજીએ ઘણું વખત થતાં બીજા સાધુઓને તપાસ કરવા કહ્યું, એ મુનિ હજી લગી કેમ ન આવ્યા ? સાધુઓ ધર્મકીર્તિ મુનિને જોળતા જોળતા એ જ્યાં કાળ કરી ગયા હતા ત્યાં પહોંચ્યા. ત્યાં તો ધર્મકીર્તિ મુનિવરને મરેલા પડેલા જોયા. મહાનુભાવો ! નાગોલાનુ આ કૃત્ય પાપિણીનું દુષ્ટ કૃત્ય છે. કડવું તુંબડું જાણીને વહોરાવ્યું છે. એને બીજી તિરસ્કાર ખુદ્ધિ ન હતી કે સાધુ પ્રત્યે રૂપ પણ નહોતો; એને તો એટલું જ હતું કે આ ફેંકી દેવું પડશે, એના બદલે આ

સાધુને જ આપી દઉં. આમાં નાગીલાએ કાચું ખેવડુંફીલ્યું
કર્યું. એનું પરિણામ સાધુના કાળ પામવામાં આવ્યું. સાધુઓ
ગામમાં ગયા અને ત્યાં આ સ્થિતિ જાહેર થઈ. ગામ
આખાએ જાણ્યું કે નાગીલાએ આમ કર્યું ! પેલા એના
સાસરિયા—પતિ દિયર આદિ—જતના બ્રાહ્મણો હતા.
તેમનાથી ગામની આવી નિંદા સહન ન થવાથી તેમણે
નાગીલાને ઘરમાંથી કાઢી મૂકી. આમ છતાં આચાર્યે જ્ઞાનથી
આ બધું જાણ્યું અને સાધુઓને જણાવ્યું; સાધુઓએ બીજાને
જણાવ્યું. અને નાગીલાનો દોષ દેટલો ગણાય એ વાત
લોકોને જણાવી. આ રીતે શુભ યોગો રાખવા અને
તીર્થકરની આજ્ઞા ઉઠાવવી એ સાધુઓનું કામ છે, માટે
સાધુઓને સર્વ શુભ યોગોને સાધનારા કહ્યા.

અરિહંતની આજ્ઞાનું મહત્ત્વ

હવે ‘સર્વ સાધુ’ પદની બીજી રીતે વ્યાખ્યા કરતાં
ટીકાકાર મહારાજ દર્શાવે છે કે સાર્વાન વાડર્હતઃ સાધયન્તિ
તદાજ્ઞાકરણાદારાધયન્તિ, પ્રતિષ્ઠાપયન્તિ વા દુર્નયનિરા-
કરણાદિતિ નર્વસાધવઃ સાર્વસાધવો વા ।

“સર્વસાધુ” પદની આ વ્યાખ્યા કરતા ટીકાકાર
મહારાજે ખૂબ મહત્ત્વની વાત કહી છે. બીજું બધું પછી,
પણ સૌથી પહેલી વાત ભગવાનની આજ્ઞાનું પાલન કરવું
એ જ છે. આટલા માટે જ કહે છે કે—

વીતરાગ ! સપર્યાયાન્તવાજ્ઞાપાલનં પરમ ॥

આજ્ઞાઽઽરાદ્વા ચિરાદ્વા ચ શિવાય ચ ભાવાય ચ ॥

વીતરાગ પરમાત્માની આજ્ઞાનો મહિમા વર્ણવતાં
આ ગાથામાં કહેવામાં આવ્યું છે કે—હો વીતરાગ ! આપની

પૂજા કરતાં આપની આજ્ઞાનું પાલન શ્રેષ્ઠ છે. (કારણ કે) આપની આજ્ઞાના પાલનથી મોક્ષ મળે છે અને એની વિરાધના કરવાથી સંસાર મળે છે.

અહીં, ટીકાકાર મહારાજ પણ ‘સર્વસાધુ’ પદને સમન્વતાં કહે છે કે જેઓ સર્વને-અરિહંતોને-તેમની આજ્ઞાનું પાલન કરીને આરાધે, અથવા જેઓ હૃત્ત્યને દૂર કરીને અરિહંતોની પ્રતિષ્ઠા કરે તે ‘સર્વસાધુ’ કે ‘સાર્વસાધુ’ કહેવાય. આ વ્યાખ્યામાં ટીકાકારે અરિહંત ભગવાનની આજ્ઞાનો મહિમા વર્ણવ્યો.

આનો અર્થ એમ સમજવો કે અરિહંતની આજ્ઞાથી જુદી પ્રરૂપણા કરે તે ભલે આચાર્ય કે ગમે તે હોય પણ તે તીર્થંકરના માર્ગમાં ન ગણાય, પણ ઉત્સૂત્ર પ્રરૂપણા કરનાર પુરુષ જ ગણાય.

ઉપાધ્યાય તથા આચાર્યનું આજ્ઞાપાલકપણું

પ્રશ્ન—સાધુઓને તીર્થંકર ભગવાનની આજ્ઞાનું પાલન કરવાનું કહ્યું એ તો ખરું; પણ એનું પાલન તો આચાર્ય, ઉપાધ્યાયે પણ કરવાનું જ છે. એમને માટે કંઈ સ્વચ્છંદ-પણે વર્તવાનું હોય નહિ. તો પછી એમને માટે શું સમજવું ?

ઉત્તર—થોડો ઊંડો વિચાર કરશો તો આ વાત તરત સમજાશે. આચાર્ય, ઉપાધ્યાય બન્ના, પણ એમનું પ્રવેશદ્વાર કયાં ? સાધુપણમાં. ઉપાધ્યાય. આચાર્યની મૂળ અવસ્થા તો સાધુપણુ ને ? અને સાધુપણમાં જિનઆજ્ઞાની આરાધનાના સંસ્કારવાળો હશે તો ઉપાધ્યાય કે આચાર્ય થશે તો તેમાં પણ સંસ્કાર જળવાઈ રહેશે. જે શીંગમાં સડેલા દાણા

હોય તેનાથી આગળ વનસ્પતિ કે દ્રવ્યનું ન થાય. તેમ સાધુપણમાં જ જે સડી જાય તેવાનું આગળ ઠેકાણું પડે નહિ. સાધુપણમાં જે એવો દેવાઈ ગયેલો હોય કે "જિજ્ઞાસુત્વં તત્ત્વં" એ સિવાય બીજું બોલે નહીં, તે જ સત્પુરુષ બને. કાચી ખીચડીને સીઝવવાની હોય; પણ રંધાયેલી ખીચડીને રંધવાની ન હોય; એને રંધવા જાય તો ઊલટી જાય જાય. એ રીતે તીર્થંકરની આજ્ઞા જેને સિદ્ધ થયેલી છે તેને સાધવાની છે જ નહીં; એ એને તો આજ્ઞા સિદ્ધ થઈ છે. ચોખા રંધનારને માલૂમ હશે કે ચોખા ઓર્યા પહેલાં જેવા હોય તેવા ઓસાચ્યા પછી ન હોય, પરંતુ ખરાખર ચઢી ગયેલા હોય. સાધુઓ આજ્ઞા માનનારા છે, છતાં જે માનવા ન માનવાનું વારંવાર શીખવવામાં આવે છે તે આજ્ઞાની દૃઢતા કરવા માટે છે.

જિનમતની પ્રતિષ્ઠા કરે તે સાધુ

આજ્ઞા કંઈ ચારેકોર પથરા ઠોકરીને મજબૂત કરવા જેવી વસ્તુ નથી. જે થાંભલાની ચારે બાજુ પોલાણ હોય તે થાંભલો વધારે મુઠત ટકે નહીં, માટે થાંભલો મજબૂત કરવો પડે; તેમ સર્વજ્ઞના વચનરૂપી થાંભલો ઊભો કર્યો હોય તેને હુનંધનું નિરાકરણ કરીને જે મજબૂત બનાવે તેનું નામ સાધુ. એક મતવાળા કહે કે ભગવાનનું વચન આ છે, બીજા મતવાળા કહે કે ભગવાનનું વચન આ છે, માટે હું કહું તેમ માની લો. આચાર્યોનું સાંભળનારા કાળજી વગરના હોય તો માની લે ! આરા-ખરાખરો વિચાર કરવો નહીં તે આત્માર્થીને ન શાલે. બધા નિહવો પણ પોતાના કુમતો તો ભગવાનના નામે જ ચલાવે છે. માટે ભગવાનના

નામે ભડકાવનારાથી સાવચેત ન થાય તો આજ્ઞાનો થાંભલો
 ધર્મરૂપી મહેલ ઊભો કરી શકે નહીં. આથી અવળે રસ્તે
 વચ્ચેના લઈ જનારાઓનું ખંડન કરી, ખોટી પ્રરૂપણાઓને
 દૂર કરીને જિનેશ્વર ભગવાનના મતની પ્રતિષ્ઠા કરે; એટલે
 કે જે જે જૈન મતથી વિરુદ્ધ હોય તેનું બધાનું ખંડન કરીને
 જિનમતની પ્રતિષ્ઠા કરે તે સાધુ. ત્રિરાશિયા સામે છ મહિના
 વાદ કરવો પડ્યો; ત્રિરાશિયો છ મહિના સુધી સામે ઊભો
 રહ્યો. જમાલી કે કેઈ પણ નિહાવ એવો નથી પાડ્યો કે
 જે કહે કે હવે હું ઉત્તર નહીં દઉં. છ છ મહિના સુધી
 વાદ કર્યો તે શા માટે ? જિનેશ્વરના મતને ઉથલાવવાને માટે.
 એટલા માટે ‘દાનો દુશ્મન સારો પણ મૂર્ખ મિત્ર ખોટો’ તેમ
 સર્વ શુભ યોગની પ્રવૃત્તિ કરનારા સમજદાર હોય તે સારા;
 ઊંધું મારનારા હોય તે ખોટા. સમજણવાળાઓ માટે સંવ્
 શબ્દ મેલ્યો. આ રીતે ‘સવ્વસાધુ’ પદની વ્યાખ્યા કરી.
 હવે આ સંબંધમાં નવું શું બાણવા જેવું છે તે આગળ
 કહેવામાં આવશે.

દેશના ૩૧ : સાધુપદની વ્યાખ્યા (ચાલુ)

વ્યાખ્યાકાર શ્રી અભયદેવસૂરિજી મહારાજ સાધુપદની વ્યાખ્યા કરતાં કહેવાય છે કે—

મોક્ષમાર્ગ શિખવવાની જરૂરી

જીવને ખાવાની ટેવ શીખવ્યા વગર આવડે છે. સુખે રાજ થવું, દુઃખે કંગાજ થવું, તે પણ વગર શીખવે આવડી જાય છે, તેમ મોક્ષ માર્ગ શીખવ્યા વગર આવડતો નથી. દુનિયાની બીજી વસ્તુઓ વગર શીખવ્યા આવડે છે તેમ મોક્ષમાર્ગ એમ ને એમ આવડી જશે ખરો ? મોક્ષમાર્ગ દુનિયાથી ભલ્લો છે. આ આત્મા ધર્મિયોના ઈષ્ટ વિષય તરફ રાજ થઈને દોડી રહ્યો છે; એટલે અનાદિકાળથી ભોગમાં સુખ છે એવા એના સંસ્કાર છે, પણ ભોગમાં દુઃખ માનવાના એને સહજ સંસ્કાર નથી. મોક્ષમાર્ગ તો, કોઈ પણ ક્ષેત્ર-કાળની અપેક્ષાએ, કોઈ મહાપુરુષ બતાવશે તો જ મળવાનો છે; મહાપુરુષે બતાવ્યા વગર મોક્ષમાર્ગ મળવાનો નથી. ત્યાગવૃત્તિ ઈષ્ટપણુ સાંભળ્યા વગર માલૂમ પડવાનું જ નહીં. વગર સાંભળ્યા કોઈ ન જાણે તો આગળ પ્રવૃત્તિ ચાલે જ કેમ ? કોઈ આત્મા ભવાંતરથી મોક્ષમાર્ગને અનુસરવાની ટેવ શીખીને આવ્યા હોય અને કોઈ આત્મા આ ભવમાં એ ટેવ શીખ્યો હોય, પણ આહાર, નિદ્રા, ભય અને મૈથુનની ટેવની જેમ આ ટેવ અનાદિકાળની હોતી નથી. મોક્ષમાર્ગને અનુસરવાની ટેવ તો પાડવી પડે છે. એટલા માટે જ

મોક્ષની ઈચ્છાવાળાએ તીર્થંકર લગવાનને માનવા જોઈશે. ગમે તે કાળમાં અને ગમે તે ક્ષેત્રમાં જૈન શાસનને માન્યા સિવાય ચાલે એમ નથી અને જૈન શાસનને એટલે કે મોક્ષના માર્ગને માનનારને માટે મોક્ષમાર્ગના ચલાવનાર આચાર્યો અને એનું શિક્ષણ આપનાર ઉપાધ્યાયો, તેમજ એ શાસનના સૈનિક તરીકે યધાની આજ્ઞા ઉઠાવનાર સાધુઓને માન્યા વગર કેમ ચાલશે ? માટે મંજાણાચરણમાં પંચપરમેષ્ઠિને નમસ્કાર કર્યો.

સાધુઓ કેવળ મોક્ષને જ સાધનારા

કોઈ પૂછશે કે સાધુને નમસ્કાર કર્યો, તે કયા મુદ્દાથી ? એ નમનીય શાને કારણે ? મનુષ્યગતિની અપેક્ષાએ કે અંગોપાંગની અપેક્ષાએ તો એ પણ ખીજા માણસ જેવા જ માણસ છે, છતાં તેઓ નમનીય કેમ ? આનો ખુલાસો એ કે, સાધુઓ કેવળ મોક્ષને જ સાધનારા હોય; જ્યારે તમે ગૃહસ્થો તો તેવીસ કલાક સંસારને સાધનારા છો. સામાયિક પૌષ્ઠમાં જેટલો વખત રહો અને એમાં જે ધાર્મિક પરિણતિ હોય તેટલો વખત મોક્ષની સાધનામાં ગયો જાણવો. અને બાકીનો કાળ તો સંસારમાં રખડાવનાર જ છે ને ? એક-બે ઘડી મોક્ષની સાધનામાં છો. અને સંસારમાં રખડવાનું પૂછડું તો લાગેલું જ છે. લોગીભાઈ દુકાન છોડીને અહીં બેઠા છે; છતાં એમના મુનીમ જે લેવડદેવડ કરે તેની સાથે લોગીભાઈને લાગેવળગે કે નહીં ? લોગીભાઈએ પોતે અમુક કામ કરવાનો નિયમ કર્યો છે એ ખરું, છતાં નોકર જે કરે તેના જોખમદાર તેઓ જ છે. વળી એમણે અનુ-મોદનાનો પણ ત્યાગ કર્યો નથી. એક શ્રાવક સામાયિક

કરવા બેઠો છે. આજ કાલ એવી પ્રથા પડી છે કે માણસ અમરચો કંઠી ન પહેરતો હોય તોપણ પોસદ કરવા જાય ત્યારે કંઠી પહેરે. પણ ખરી રીતે તો આદ્યપણ ન જોઈએ. તંથી એણે કંઠી કાઢીને આવી મેલી. જનવા કાળ એવો તે ઠાઠ એ કંઠી લઈ ગયું. એટલે પેલો માણસ એની કંઠીને ખોળવા લાગે છે. આવા પ્રસંગોને અનુલક્ષીને જીનમત્વાની એ પ્રશ્ન કર્યો કે ‘કંઠીને ખોળતો એ માણસ એની પોતાની વસ્તુ ખોળતો ગણાય કે પારકી વસ્તુને ખોળતો ગણાય ? કારણ કે તેણે તો પોષધમાં કંઠીને ઘોસરાવી હતી.’ આ સવાલનો જવાબ આપતાં પ્રભુ કરમાવે છે કે ‘એણે પોષધમાં એ ઘોસરાવ્યું હોવા છતાં એ અનુમોદનતા આવતો ત્યાગ કરી ગયો ન હતાં માટે એ પોતાની વસ્તુ ખોળે છે.’ આનો અર્થ એ કે ગૃહસ્થો સામાયિકાદિમાં બંદે બેઠા હોય, પણ સંસાર વધારવાના હેતુરૂપ એવું પૂછવું બન્યું નથી.

આપણા ગૃહસ્થોના વિધિ

આટલું જ થા માટે ? જેમને આપણે અનાથ કહી દેલકા ગણીએ છીએ એમતા લેટલો પણ આપણને ખ્યાલ નથી આવતો. ક્રિશ્ચિયનો સ્ત્રિવારને અને મુસ્લમાનો શુક્રવારને ધાર્મિક દિવસ તરીકે માનીને આજી મનથી એક દિવસ તો કાઢે જ છે; ત્યારે આપણા માટે છેવટે બધા દિવસ નહીં તો આહમ-ચૌદશને ધાર્મિક દિવસ તરીકે ધાળવાનું કહ્યું તે પણ આપણને અરાબર ગણે હિતવર્તું નથી. તમારામાંના દેટલા આહમ-ચૌદશ જેવી પરંતિથિઓનો ધાર્મિક કામમાં ઉપયોગ કરે છે ? બીજા દિવસોએ ન બને તો છેવટે આવા પરંતિ દિવસોએ તો આવશ્ય કામમાં ન જોડાવું. જેઓ

અનાયો કહેવાય તેઓ અઠવાડિયે એક દહાડો પાળે; જ્યારે આપણે ઊંચ કહેવડાવનારા અઠવાડિયે એક દહાડો પણ કાઢતા નથી. ગૃહસ્થને મોક્ષમાર્ગની પ્રવૃત્તિને જ્યાલ હોવા છતાં એમનાથી આમ થઈ શકતું નથી, અને એમને તો હમેશાં સાંસારિક પ્રવૃત્તિની લપ વળગેલી જ હોય છે. અને સાધુઓએ તો મોક્ષમાર્ગને માટે બધું કુરબાન કર્યું છે; કુટુંબ, ધન, માલ, મિલકત, બધુંયે એમણે તો છોડ્યું; અને તે કેવળ મોક્ષમાર્ગની નિરાકુલપણે સાધના થઈ શકે એવા હેતુથી જ. એટલે જેઓ આવા છે તેવાઓ જો નમસ્કાર કરવા લાયક ન હોય તો ગીળા કેાણુ નમસ્કાર કરવા લાયક ગણાય ? આથી સામાયિક વગેરે ચારિત્રનાધારી પ્રમત્ત એવા પણ બધા સાધુઓ નમસ્કાર કરવા લાયક જણાવ્યા છે.

મોલવામાં ઠેકાણું રાખવાની જરૂર

એક વાત ધ્યાનમાં રાખવા જેવી છે. સામાન્યપણે સંપૂર્ણ સાધુપણુ પાળનાર છતાં વચનનુ ઠેકાણું ન રાખનારને સાતમી નરકે જવું પડ્યું. ફક્ત એક વચન પાલન ન થયું તેનુ પરિણામ કેવું ભયંકર આવ્યું ! મન તો એકલા આત્માને ડુબાડે પણ વચન તો આખા જૂથને ડુબાડે. મનથી કેઈનુ ખરાબ ચિંતવ્યું તેનું કડવું ફળ તો એકલાને જ લોગવવું પડ્યું, પણ વચનથી વૈરા થાય તે આખા કુટુંબમાં વ્યાપે. આગળ તમે જોયું કે કુરુટ-ઉત્કુરુટના વચનથી આખી નગરી તણાઈ ગઈ. આજકાલ વચન પરથી કાપૂ ઊઠી ગયો છે. એક ભાઈને ખરાબ સ્વપ્ન આવ્યું. સ્વપ્નમાં તેણે હું રાંડયો તેવું જોયું. આ વાત ધણિયાણીને કહી. ધણિયાણી કહે, ખમા તમને,

તમે શું કરવા રાંડો, હું ન રાડું? એનો અર્થ શો? હું ન મરુ, પણ તમે મરો! કેટલીક વખત શબ્દ બોલતાં વિચાર ન આવે કે આનો અર્થ શું થશે ‘હાથી પાછળ કૂતરા ભસ્યા કરે’ આવું લોકોમાં બોલાય છે. તેમાં બોલનારો પાછળ બોલે છે કે મોઢે બોલે છે? પીઠ પાછળ બોલનાર કૂતરો બન્યો. આ વચન સાચું છે, પણ જેને લાગતું વળગતું હોય તેને મોંએ એ વચન શોભે ખરું? ના. ખરી રીતે જેને એકેની સાથે નિસ્ખત ન હોય એવો ત્રીજો માણસ જ એ વચન બોલી શકે. “એ તો નાગો” એવી વાત મોઢે કહે તો ઠીક, નહીંતર પોતાને જ લાગુ પડે. મતલબ કે જેને માટે આવી વાત કહેવાય એ કૂતરો પછી, પણ પીઠ પાછળ બોલનાર પોતે પ્રથમ કૂતરો કે નાગો થયો. માટે જ આવી વાત ત્રીજાને મોંએ જ શોભે. એક દાખલો વિચારો. પ્રભુ મહાવીરને સંગમદેવે ઉપસર્ગ કર્યો તેમાં ઇન્દ્ર મહારાજ અને આપણે સગમને અધમ કહી શકીએ, શિક્ષા કરીએ, પણ પ્રભુ મહાવીર પોતે કહે કે આને શિક્ષા કરો, તો? એમ કરે તો મહાવીર મહારાજમા વીતરાગપણું ન રહે. આ રીતે અહીં સજ્જન પોતાના મોઢે દુર્જનની દુર્જનતા ન કહે; કહે તો વચનથી સાધુપણું જોયુ બાણુ.

સાધુઓનું વચન અને કાર્યોમાં નિપુણપણું

નિહવો શામાં થાય? હિંસા, ચોરી કે પરિગ્રહના દોષને કારણે કંઈ નિહવો નથી થયા. પણ શાસ્ત્રથી વિરુદ્ધ વચનને કારણે નિહવપણું થયું છે. માટે સાધુઓ વચનો બોલવા કે સાંભળવાની બાબતમાં ખૂબ નિપૂણ હોવા જોઈએ. આ જ વાત “સવ્વસાદ્ધુણં” પદની વ્યાખ્યા કરતાં ટીકાકાર

મહારાજ કહે છે કે—અથવા અવ્યેષુ અવર્ણાર્હેષુ વાક્યેષુ,
અથવા સત્ત્યાનિ દક્ષિણાન્યનુકૂલાનિ યાનિ કાર્યાણિ તેષુ
સાધવો નિપુણાઃ અવ્યસાધવ , સવ્યસાધવો વા અર્થાત્—
સાંભળવા યોગ્ય વાક્યોમાં અથવા અનુકૂળ એવાં કાર્યોમાં જેઓ
નિપુણ હોય તેઓ “અવ્યસાધુ” અથવા “સવ્યસાધુ” કહેવાય.

મહાશતકની કથાનો બોધપાઠ

વચન બોલવા કે સાંભળવામાં નિપુણપણની જરૂર
હોવાનું જ્યારે સાધુઓ માટે કહેવામાં આવે ત્યારે તમને
બધાને કબૂલ કરવામાં વાંધો નહીં. પણ ખરી રીતે આ
વાત એકલા સાધુઓને માટે જ નથી, પણ ગૃહસ્થોને માટે
પણ છે. શ્રાવકોએ પણ વચનમાં સાવચેતી રાખવાની જ છે.
મહાશતક નામે પરમ શ્રાવક થઈ ગયો. એણે શ્રાવકધર્મનું
આરાધન કરવા માંડ્યું, અને પૌષધ કરવાનું શરૂ કર્યું. ધર્મ
કરવાની આ વાત તેને યોગ્યતાને તો બહુ જ ગમે, પણ તેની
ભાવનાને એ ન ગમે. ધર્મ એ તો શ્રદ્ધાની ચીજ રહી
એટલે એ કોઈને રુચે અને કોઈને ન પણ રુચે. આટલું
તો ઠીક, પણ કેટલાક તો એવા કઠણ કમીં હોય છે કે
યોગ્યતાને ધર્મ કરવો ન રુચે એ તો બાણે સમજ્યા, પણ ખીજ
ધર્મ કરે એ પણ એમને ન રુચે. મહાશતકની સ્ત્રી આવી જ
હતી. એ યોગ્યતાને ધર્મકરણીથી સદા દૂર જ રહેતી, પણ
એટલાથી બધું અટક્યું ન હતું. એને તો એનો પતિ
મહાશતક પણ ધર્મ કરે એનો ભારે અણગમો આવે. અરે,
અણગમો આવે એટલું જ નહીં, એને તો અંગે અંગે
ક્રોધ પણ વ્યાપી જાય. એક વખત મહાશતક સામાયિક
આદિ નિયમ લઈને બેઠા છે, ત્યાં એની સ્ત્રી ક્રોધના અવ-

તાર જેવું રૂપ ધારણ કરી, વાળ છૂટા મૂકી, હાકણ જેવી વિકરાળ બનીને દોડતી-ફૂટતી આવે છે અને બેદાશ રીતે ચીસો પાડીને બોલવા લાગે છે કે, અરે, આવા સામાયિક આદિને શું કરવાં છે. આ બધાને છોડ અને હું કહું તેમ કર. આ રીતે તે ધર્મક્રિયા કરવાવાળાને માટે યદાતદા બોલી ગઈ હતી તેવામાં શુભ આરાધનાને પ્રતાપે મહાશતક શ્રાવકને અવધિજ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું. પેલી સામાયિક પૌષ્ઠ છોડવાનું કહે છે તે વખતે જ અવધિ થયું. એટલે મહાશતક એને સમજાવે છે : “અરર ! તું ફૂટકા ન માગ ! તારી દશાને તો બે ! આજથી સાતમે દિવસે મરીને તું નરકે જવાની છુ. માટે કંઈક તો સમજ.” મહાશતક શ્રાવકે ધર્મના વિરોધને અંગે પોતાની સ્ત્રીને આ કહ્યું હતું. એમાં ધર્મવિરોધી પ્રવૃત્તિ માટે ઠપકો આપવા સિવાય બીજી વૃત્તિ ન હતી. આમ છતાં મહાવીર મહારાજએ ગૌતમને મહાશતકની પાસે મોકલ્યા. શા માટે ? મહાશતક પાસે મિન્દામિ હુક્કડં દેવડાવવા. ગૌતમસ્વામી મહાશતક પાસે જઈને કહે કે હે “મહાશતક ! મિન્દામિ હુક્કડં દે, આદોયણા લે, પ્રતિકમણુ કર ! શાનું ? દેવતી શ્રાવિકાને તે ઉપરોક્ત કહ્યું તેને અંગે.” તે સ્ત્રીને સાતમે દહાડે રોગ થયો અને મરીને તે નરકે ગઈ, એ ખરું; અને આ વાત મહાશતકે અવધિજ્ઞાનથી જાણીને જ કહી હતી, કંઈ ઉપરટપકે કહી ન હતી; અને વળી ધર્મકાર્ય વખતે ઉપદ્રવ કરતી હતી તે વખતે જ કહ્યું હતું. છતાં મહાવીર મહારાજ ગૌતમસ્વામીને મોકલીને એની પાસે આદોયણ-પ્રતિકમણુ કરાવે છે, મિથ્યા હુક્કડ દેવરાવે છે. આવા ઉપદ્રવમાં મહાશતકે સાચું વાક્ય

કહું હતું છતાં તેની પણ મહાવીર મહારાજ આલોચણાદિક કરાવે છે. આમ થવાનું કારણ એક જ કે, જૈન શાસનમાં જેમ તેમ વચન બોલવાની છૂટ નથી જે વચનો સાંભળવા લાયક હોય તેવાં જ બોલવાં જોઈએ. સાધુપદની વ્યાખ્યા કરતાં આ વાત સમજાવતાં ટીકાકાર મહારાજે કહ્યું છે કે—અથવા શ્રવણેષુ શ્રવણાર્હેષુ વાક્યેષુ સાધવો નિપુણા. શ્રવણ-સાધવઃ—એટલે કે સાંભળવા યોગ્ય વાક્યો (બોલવા)માં જેઓ નિપુણ હોય તે ‘શ્રવણસાધુઓ’ ગણાય. મતલબ કે સાધુઓએ શું બોલવું અને શું ન બોલવું તેનો વિવેક જાળવવો જોઈએ.

વળી એકલી વચનની સુંદરતા હોય ને કાર્યોની સુંદરતા ન હોય તોપણ સાધુપણું શોભતું નથી. માટે કાર્યોમાં પણ સાધુઓએ નિપુણપણું કેળવવું જોઈએ. આ જ વાત સમજાવતા ટીકાકાર મહારાજે ફરમાવ્યું છે કે—અથવા સવ્યાનિ દક્ષિણાન્યલુકૂલાનિ યાનિ કાર્યાણિ તેષુ સાધવો નિપુણાઃ સવ્યસાધવો વા—એટલે કે સવ્ય એટલે અનુકૂળ એવાં જે કાર્યો, તેમાં જેઓ નિપુણ હોય તે ‘સવ્યસાધુ’ કહેવાય. એટલે કે સાધુઓએ વચનની નિપુણતાની જેમ કાર્યની નિપુણતા પણ મેળવવી જોઈએ. અહીં અનુકૂળનો અર્થ સગવડિયા એવો નહીં, પણ મોક્ષને અનુકૂળ એવો જ હોવાનો છે. એટલે કે જે સાધુઓ સુંદર—સાંભળવા યોગ્ય વાક્યો બોલે અને મોક્ષને અનુકૂળ જે કાર્યો, તે બધામાં જેઓ નિપુણ હોય તેવા સાધુઓને નમસ્કાર કરીએ છીએ.

‘સવ્ય’ અને ‘લોચ’ શબ્દોની સાર્થકતા

શ્રી અભયદેવસૂરીશ્વરજીના વખતની મળતી કેટલીક

પ્રતોમાં 'નમો સવ્વસાદ્દુજ્જ' ને બદલે 'નમો લોખ સવ્વ
સાદ્દુજ્જ' એવો પાઠ છે. 'લોખ' પદ નદામું છે તેલું કહેવાની
કેઈની તાકાત નથી. નવકાર મંત્રમાં છે તેથી અહીં જોત્રી
ધાવ્યું છે, તેમ પણ કેઈ ન કહી શકે. જે 'શીંગડે બાંડો
ને પૂંછડે બાંડો' હોય તે ગમે તેમ જોત્રી શકે પણ 'લોખે'
પદવાળો પાઠ સાચો કે 'લોખે' પદ વગરનો પાઠ સાચો
તેનો ફેરસો શ્રી અભવદેવસૂરીશ્વરજી ન કરી શકે. પોતાની
સમક્ષ પડેલી કેઈ કેઈ પ્રતોમાં 'લોખે' પદવાળો પાઠ
જેઈને દીકાકાર મહારાજે પોતે જ કહ્યું કે—“નમો લોખ
સવ્વ સાદ્દુજ્જ” इति क्वचिन्पाठ ।—અર્થાત્ કેઈ કેઈ ઠેકાણે
'લોખ' પદ સહિત પાઠ મળે છે. હવે અહીં એક શંકા
કેઈ કરે કે 'સવ્વ' શબ્દથી બધા સાધુનું ગ્રહણ થઈ ગયું
તો પછી 'લોખ' શબ્દ દેવાની શી જરૂર પડી ? અલોકમાં
તો કંઈ સાધુઓ હોતા નથી. સર્વ સાધુને નમસ્કાર કહે-
વામાં મોક્ષને સાધનારા બધા સાધુને નમસ્કાર થયો છે.
પછી 'લોખ' શબ્દની શી જરૂર ? નમો અરિહંતાણું કહે-
વામાં બધા અરિહંત આવી ગયા હતા ને ? તેમાં સવ્વ
શબ્દ જોડ્યા નથી, તેમ સિદ્ધાણું વગેરે પદોમાં પણ સવ્વ
શબ્દ નથી, છતાં સર્વ સિદ્ધાદિક તેમાં આવી ગયા છે. તેમ
સાધુમાં પણ 'સવ્વ' શબ્દ વગર સર્વ આવી જશે. તો પછી
'સવ્વ' અને 'લોખ' એ બન્ને શબ્દો સાર્થક શી રીતે બને ?
અહીં 'લોહ' એટલે મનુષ્યલોક સમજવો.

આનો ખુલાસો એ છે કે—ભાગ્યશાળી ! સાધુ સાથે
સર્વ શબ્દ કહ્યો છે તે બધે સિદ્ધાદિકની સાથે પણ જોડવાનો
છે. “નમો અરિહંતાણું” એટલે અરિહંતને નમસ્કાર.

બહુવચનથી અનેકનું ગ્રહણ થાય, પણ બધા ન આવે. બધાને લેવાને માટે તો ‘સર્વ’ શબ્દ જોઈએ. હવે લોપ શબ્દનો શો ઉપયોગ, તે સમજાવતાં ટીકાકાર મહારાજ કહે છે કે તત્ર સર્વશબ્દસ્ય દેશસર્વતાયામપિ દર્શનાદપરિશેષસર્વતોપદ-ર્શનાર્થમુચ્યતે-લોકે મનુષ્યલોકે, ન તુ ગચ્છાદૌ, યે સર્વસાધવ-સ્તેભ્ય નમ इति । અર્થાત્ ‘સર્વ’ શબ્દ દેશ-સર્વતાનો (એટલે કે આંશિક સર્વતાનો) પણ બાધક હોવાથી સંપૂર્ણ સર્વતાને બતાવવાને માટે ‘લોપ’ શબ્દ લીધો. ‘લોપ’ એટલે મનુષ્ય-લોકમાં, નહીં કે અમુક ગચ્છાદિમાં, જે કોઈ સાધુ હોય તેને નમસ્કાર કર્યો. મારી માન્યતાના સાધુ તે જ બધા સાધુ, આલું માને તેને આ પદમાંના ‘સર્વ’ અને ‘લોપ’ શબ્દથી જવાબ મળી ગયો. મતલબ કે જે જૈન શાસનને વફાદાર રહે તે બધા સાધુ. લોક એટલે મનુષ્યલોક સમજવો; મનુષ્યલોક માટે આ શબ્દ વાપર્યો છે. અહીં ઉત્પત્તિને અંગે “લોપ” શબ્દ વાપર્યો છે. સાધુની હયાતી ઠંડકવન સુધી હોય ને રુચકદ્રીપ સુધી દર્શન કરવા જાય, પણ ત્યાં મનુષ્યલોક નથી. દીક્ષા તો અહીં દ્રીપમાં જ થાય. ઉત્પત્તિ અને વિચરવાનું તો મનુષ્યલોકમાં જ થાય, એટલે આ શબ્દથી ૧૪ રાજલોક કે લોકાલોક ન લેવા પણ એકલો મનુષ્યલોક-અહીં દ્રીપ જ લેવો. કોઈ પૂછે કે લોક લેવામાં શી અગવડ હતી ? ૧૪ રાજલોક, આખો તિર્યછાલોક કે લોકાલોક લેવામાં આવે તો ? આ શંકાનો જવાબ શાસ્ત્રકાર મહારાજએ નીચેની ગાથામાં આપી લીધો છે:—

જાવંત કે વી સાહુ, મરહેરવયમહાવિદેહે ય ।

સર્વેસિ તેસિ પળઓ, તિવિહેળ તિદળ્લવિરિયાળ ॥

એટલે કે સાધુઓ તો પાંચ ભરત, પાંચ ઐરવત અને પાંચ મહાવિદેહની પંદર કર્મભૂમિનાં જ દેવા. વિનબિંબો ભદ્રે બિંદુદોષ, તિર્ગ્ગદોષ અને અધોદોષ એમ ત્રણે દોષમાં હોય, અને એમને નમસ્કાર કરવામાં આવે; પણ સાધુઓ તો પંદર કર્મભૂમિ સિવાય બીજે ન હોય માટે ‘લોપ’થી બીજે કોઈ અર્થ ન દેતાં મનુષ્યદોષ જ દેવો.

‘લોપ’ શબ્દની ઉપયોગિતા

શંકા—મનુષ્યદોષ સિવાય બીજે સાધુઓ નથી, સાધુઓ થાય જ છે મનુષ્યદોષમાં. તો પછી ‘લોક’ શબ્દ ન કહે તોપણ આવી જત. સૂર્ય દિવસે દેખ્યો તેમાં દિવસ કહેવો તે નકામું છે; સમસ્ત સૂર્યને દેખવાની જ વાત કરે પણ તેમાં દિવસ વિશેષણ ન આવે; તેમ દોષમાં સાધુને વંદન કરું છું. તેમાં દોષ શબ્દ ન કહો તોપણ આપોઆપ આવી જશે. તો પછી ‘દોષ’ શબ્દ શા માટે બોલ્યા ?

સમાધાન—આનો એક ખુલાસો તો એ છે કે ‘લોપ’ શબ્દ વગરના પણ પાઠ મળે જ છે. અને લોપ શબ્દ રાખ્યો તો તેથી વિશેષ અર્થ એ નીકળે કે હું “નમો સર્વસાદુજન” બોલું છું. પણ મારા સાગરના, વિજયના કે વિમલના સાધુ માટે સર્વ શબ્દ બોલું છું, એવો અર્થ કોઈ ન કરે તે માટે ‘દોષ’ શબ્દની જરૂર છે. પોતાના સમુદાયમાં—સંઘાડામાં—માન્યતામાં—સર્વ શબ્દ લાગુ થાય તે પરમેષ્ઠિમાં ન ચાહે, ન શોભે. દોષમાં જેટલા સાધુઓ છે તે બધાને નમસ્કાર કરું છું. દોષમાં જેટલા સાધુ હોય તેટલા બધાને નમસ્કાર ન કરતા માણસે નમો લોપ સર્વ

સાહુજ પદ ઉપર મશી ફેરવી માનવી. એ જ વાત અસ્ય-
દેવસૂરીશ્વરજીએ આગળ કહી કે ન તુ ગચ્છાદૌ મનુષ્ય
લોકમાં જે હોય તે બધા; પણ તે અમુક જ ગચ્છના
હોય એમ નહીં.

જેમ વેશ્યા, જુગારી, ચોર વગેરે ભૂખ્યાં નથી મરતાં,
એમનું પોષણ કરવાવાળા પણ મળી રહે છે, તેમ શાસ્ત્રવિરુદ્ધ
ગચ્છ કાઢનારા મિથ્યાત્વીઓને અનુસરનારા ન જ મળે
તેમ બનતું નથી. તેવાઓ પોતાના ગચ્છ, સંઘાડા, કે
સંપ્રદાયને કારણે નમસ્કાર કરે તો તે નમો લાંબ સત્ત્વસાહુજ
પદને માનનાર ન ગણાય. અહીં તો જે કેઈ સાધુઓ હોય
તે બધાને પાંચમા પદમાં નમસ્કાર કરવામાં આવેલ છે.
કારણ કે સાધુઓને શાસનને અંગે છત્રછાયા તરીકે ગણ્યા.

દેશના ૩૨ : સાધુપદની વ્યાખ્યા (ચાલુ)

વ્યાખ્યાકાર ભગવાન શ્રી. અલયદેવસૂરીશ્વરજી મહારાજ શ્રી ભગવતીજસૂત્રના મંગલાચરણમાં પંચપરમેષીની વ્યાખ્યા કરતાં ચાર મંગળની વ્યાખ્યા કરી ગયા, અને પાંચમા મંગળરૂપ સાધુપદની વ્યાખ્યા ચાલી રહી છે.

ધર્મમાર્ગમાં સહકારની જરૂર

રસ્તો સાફ થયેલો હોય, જવાનું ગૃહેર સુંદર હોય, રસ્તામાં નિર્ભયતા હોય, પાણી વગેરેનું સાધન હોય અને રસ્તાનું શિથલ પલ્લુ મળ્યું હોય, છતાં એટલા જવાનું હોય તો શું થાય ? આહમ-ઔદશે પૌષધ કરવાનો નિયમ કયો હોય, એવામાં ટોઈ એવા ગામમાં જઈને રહેવાનો વખત આવ્યો હોય કે જ્યાં ટોઈ જૈનની વસ્તી જ ન હોય, તો એ નિયમ સાચવતાં તમોને ઢેટલી સુફેલી પડે ? દાખલા તરીકે અમદાવાદમાં જે આહમ-ઔદશે પૌષધ કરતો હોય તે જ પૌષધ કરનાર જો ખેરજમાં જઈ ચઢ્યો હોય તો તેને પૌષધ કરતાં ઢેટઢેટલી સુફેલીઓ પડે છે ? કહો કે, સાધર્મિકની મદદ, સાધર્મીઓનો સહકાર તે ધર્મકાર્યમાં પૂરેપૂરા આલંબનનું કારણ છે. પૌષધ આદિ ધર્મક્રિયા દેખાડવા માટે કે બળાત્કારથી નથી કરતા, છતાં સાધર્મિકની મદદ અને સહકારથી તે પૌષધ આદિ કાર્યોમાં આત્માને અધિક ઉદ્વાસ થાય છે. ખીજા તપસ્યાવાળાઓને દેખીને આપણો આત્મા સળળો થાય છે અને તપ તરફ પ્રેરાય છે. આમાં કંઈ

પરાણે તપ નથી કરાયું છતાં એટલું તો ચોક્કસ કે બીજાનું આલંબન મળ્યું અને ઉલ્લાસ થયો તેથી તપ આદર્યો. આ હકીકત નક્કી કરે છે કે આલંબનથી ધર્મમાં સહેલાઈ થાય છે. આત્મ ગામડામાં નથી થતું. ત્યાં તો ઉલટું કરતો હોય તેના કરતાં ધીમે ધીમે ધર્મધ્યાન ઓછું થતું જાય છે. આલંબન આપણને ધર્મનો રસ્તો સુગમ કરી દે છે. ગિરિરાજ ઉપર એકલા ચઢવાની મુસાફરી કરવાની હોય તો કેમ થાય છે ? પરંતુ ગિરિરાજ ઉપર પ-રપ જણાની સાથે ચઢવાનું હોય ત્યારે કેવો આનંદ આવે છે ! કહો, એકલા ચઢતાં અને સમૂહમાં ચઢતાં જરૂર ફેર પડે છે. આલંબનથી જલદી ચઢી જવાય છે. જેમ મુસાફરી કરનારને આલંબન એ ઉત્સાહ વધારનારી ચીજ છે તેમ અરિહંતે મોક્ષમાર્ગ તૈયાર કર્યો એમાં ચાલવા માટે પણ આલંબન કે સહકારની જરૂર ખરી. સિદ્ધ મહારાજનુ શહેર સિદ્ધિપુરી સુંદર છતાં પણ તેમાં મહદગાર કેઈ ન હોય તો શું થાય ? એ ખરું કે લગવાન જિનેશ્વર મહારાજ કેવળજ્ઞાન ઉપાજન કરવામાં ઈન્દ્ર, દેવેન્દ્ર કે અસુરેન્દ્રની મદદ ન લે. પણ આપણે તો એવા ઢીલા છીએ કે આલંબન મળે તોપણ ગળિયા થઈ જઈએ છીએ. આવી રીતે ગળિયા ન બનીએ એ તો ઘણું ઉત્તમ; પણ આપણે કંઈ ત્રિલોકનાથ તીર્થંકર જેવા બળિયા નથી કે ગળિયા ન બની જઈએ. આપણી સ્થિતિ કંઈ તીર્થંકર મહારાજ જેવી નથી કે બીજાના સહકાર વગર ચાલે. એટલે આપણને તો આરાધના માટે સહકાર અને સહાયની જરૂર પડે જ. સાધુ મોક્ષમાર્ગના સહાયક

તમને ઉપસર્ગો ઘણા થવાના છે માટે હું સેવા કરવા રહું,

તેમ ભગવાનને ઇન્દ્રે વિનંતી કરી. તેના ઉત્તરમાં પ્રભુએ કહ્યું હે ઇન્દ્ર ! આવું બન્યું નથી, બનતું નથી તે બનશે પણ નહીં. એટલે કે તીર્થંકરો કેઈની મદદથી કેવળજ્ઞાન ઉપાર્જન કરે એવું બન્યું નથી, બનતું નથી અને બનવાનું પણ નથી. પણ આ તો તીર્થંકર ભગવાનની વાત ઘઈ. તીર્થંકર સિવાયનાને તો આલંબને જ આગળ વધવાનું છે. તીર્થંકર ભગવાન તો આગલા ભવથી પ્રતિબોધ પામી ચૂકેલ અને સ્વયંસંપુર્ણ હોય છે. પણ આપણા જેવાને તો પ્રતિબોધમાં પણ આલંબનની જરૂર પડે છે. પ્રભુ તો આલંબન વગર મોક્ષમાર્ગને ચક્રણ કરે, મોક્ષમાર્ગની પ્રવૃત્તિ કરે અને ઠેક મોક્ષમાં પણ પહોંચી લાય. પણ આપણને તો પગલે પગલે આલંબનની જરૂર પડે એટલું જ નહીં આલંબન કે મદદ હોય તોપણ પરાણે આગળ વધીએ તેવા આપણે છીએ. આવતી કાલે આઠમ છે, પુણ્યશાળી ! કંઈ તપસ્યા કરો ! એમ પ્રેરણા કરનારા મળે તોપણ આ છવ ગણિયાપણું નથી છોડતો કે આત્મકલ્યાણના માર્ગમાં આગળ નથી વધતો. જો પ્રેરણા કરનાર હોય તોપણ આવી સ્થિતિ હોય તો પછી પ્રેરણા-બોધ કરનાર ન હોય તો આ છવનું શું થાય ?—તેનો વિચાર કરો. એટલે જૈન શાસ્ત્રમાં ચાલનારો વગર મદદ ચાલી શકે જ નહીં. કુટુંબકબીલો, સર્ગાવહાલાં શામાં મદદ કરે ? આરંભ, પરિશ્રમ, વિષય અને કષાયમાં મદદ કરે. ઘેર લગ્ન હોય તો બધા આવીને બેસે, પણ ધર્મમાં સાથ આપનાર કેટલા મળે ? તેથી જો ધર્મને અગે મદદ કરનાર ત્યાગી-વર્ગ દુનિયામાં ન હોય તો ધર્મમાં પ્રવૃત્ત થનારા નીકળે જ ક્યાંથી ? તેથી ત્યાગધર્મ ભગવાને ઉપદેશ્યો, તેની સાથે

ત્યાગધર્મે જે ચાલવાવાળા થાય તે રખડી ન જાય, નિરાધાર ન થાય, સંયમમાં પ્રવર્તેલા આપત્તિમાં ફસાઈ ન જાય માટે ઉપદ્રવ ટાળવાનો રસ્તો પ્રથમથી કરવો જોઈએ, તેથી મોક્ષમાર્ગે ચાલનારને જે સગવડ જોઈએ તે સગવડો પૂરી પાડે અને અગવડો હોય તે ટાળે તેવો એક વર્ગ જોઈએ. મોક્ષમાર્ગે જનારાને સગવડ પૂરી પાડે અને અગવડ દૂર કરે—આ રીતે મદદ કરનારો વર્ગ લગવાને ઉપદેશ્યો તે સાધુવર્ગ સમજવો. મોક્ષમાર્ગમાં મદદ કરનાર વર્ગ આખા શાસનમાં જો કોઈ હોય તો તે ફક્ત સાધુ મહાત્માનો વર્ગ છે. અને તેથી પાંચમા મંગલ તરીકે શાસ્ત્રકાર મહારાજ તેમને નમસ્કાર કરે છે. આ જ વાત જણાવતાં ટીકાકાર મહારાજ ફરમાવે છે કે—एषां च नमनीयता मोक्षमार्ग-साहाय्यकरणेनोपकारित्वात्, आह च—

“अलहाय सहायत्तं करेति मे संजमं करैतस्त ।

एषण कारणेण, णमामि हं सव्वसाहूणं” ति ॥

અર્થાત્ મોક્ષમાર્ગમાં સહાય કરનારા હોવાથી સાધુઓ નમસ્કારને યોગ્ય છે.

મોક્ષમાર્ગની ભાવના ક્યારે થાય ?

જેમ ચોક્કીદારને પોતાનું ને મુસાફરનું બન્નેનું રક્ષણ કરવાની જોવડી ફરજ બજાવવી પડે છે, તેમ સાધુને પણ જોવડી ફરજ બજાવવાની હોય છે : એક તો પોતે પણ મોક્ષમાર્ગે ચાલવું અને બીજી બાજુ બીજાને પણ મોક્ષમાર્ગે ચાલવામાં મદદ કરવી. મોક્ષ સાધે તે સાધુ. સાધુ મહાત્માને નમસ્કાર કરવાનો હેતુ જણાવતાં કહે છે કે, પહેલાં

તો આ છવને મોક્ષનો માર્ગ સૂઝવો એ જ મુશ્કેલ છે. મોક્ષની ઇચ્છા દેને થાય? એક પુદ્ગલપરાવર્તમાં મોક્ષે જવાનું હોય તેવાને મોક્ષની ઇચ્છા થાય. મોક્ષ જ જોઈએ આવી ભાવના જેને સંસારમાં અર્ધપુદ્ગલપરાવર્તથી વધારે રખડવાનું ન હોય તેને જ થાય. યથોક્ત માર્ગમાં પ્રવર્તવું ક્યારે બને? ઉત્કૃષ્ટથી આઠ જ ભવ જ્યારે બાકી હોય ત્યારે જ મોક્ષમાર્ગ તરીકે ચારિત્ર દેવાનું સૂઝે.

આઠમે ભવે મોક્ષ મળવાનો ખુલાસો

પ્રશ્ન—આપ આ છવે મેરુ પર્વત જેટલાં ઓધા-મુહુપત્તિ ક્યાંની વાત પણ કહો છો અને પાછા આપ જ આઠ જ ભવમાં મોક્ષ મળવાની વાત પણ કહો છો, તો આ એ વાત ઘટે દેવી રીતે ?

ઉત્તર—શાસ્ત્રકારે કહેલી વસ્તુનો દુરુપયોગ કરે તેવાઓ ભવાંતરમાં પણ ધર્મ પામી શકવાના નથી. દાખલા તરીકે, આણુંદ શ્રાવકની વાતમાં શાસ્ત્રકારે જણાવ્યું કે આણુંદ શ્રાવકે પાંચસો હજોએ ખેડાય તેટલી જમીન પરિશ્રમમાં રાખી હતી. તો તેનો દુરુપયોગ કરનારે અર્થ કયો કે, શ્રાવકે ખેતી કરવી જોઈએ. જુઓ! આણુંદ શ્રાવકે હજારથી જમીન ખેડી હતી; આણુંદ શ્રાવકની વાત આરંભ-ખંધ માટે હતી, તે પરિશ્રમની વાત પાપના પોષણમાં ખેંચી લીધી! સિંચિવાળી વાતને હેતુ તરીકે જોડી. આણુંદ શ્રાવક છોડી શકતા ન હતા એ ખરું, પણ પરિશ્રમ વધે કે રહે તેમાં વાંધો નથી, તેમ કહેતા નહતા. એ તો કહેતા હતા કે—સગવંત ! ત્યાગમય એવા આ જૈન શાસનની શ્રદ્ધા-પ્રતીતિ-રુચિ કરું,

હું, પણ પરિગ્રહ છોડતો છૂટતો નથી. ખરી વાત આવી હોવા છતાં દુરુપયોગ કરનારાઓ શાસ્ત્રના નામે આરંભ-પરિગ્રહનું પોષણ કરવા માગે છે. મેરુ જેટલાં ઓઘા-મુહ-પત્તિ થઈ ગયાના પ્રશ્નમાં જણાવવાનું કે હે મહાતુભાવ ! આત્માર્થીપણું રાખશે તો પહેલાં અનંતા ચારિત્રો નકામાં ગયાં છે તેમ હવે નકામાં નહીં જાય. અહીં કોઈ ચારિત્ર છોડવા માટે તેનો દુરુપયોગ કરે કે મહારાજ ! અનંતી વાર ચારિત્ર લીધાથી કંઈ વળ્યું નથી તો હવે શું વળશે ? આત્મકલ્યાણની ખુદ્ધિ રાખવા કરેલો ઉપદેશ ચારિત્ર છોડવાના વિષયમાં ખેંચી જવો એ દુરુપયોગ જ ગણાય. આમ કહેનારને આપણે કહી શકીએ કે, ભાગ્યશાળી ! આ આત્માએ ચારિત્ર વધારે લીધાં કે ખાયડી-છોકરાં વધારે કર્યાં ? આરંભાદિકમાં પરિણામ શું આવ્યું ? નરકે ગયો, શિક્ષા ખમી. હવે અનંતી વખત ચારિત્ર દ્રવ્યથી પણ પાળ્યું તો ભલે નવગ્રેવયકે જવાનું થયું, પણ દુર્ગતિ તો થઈ નથી ને ? આ બે બાબતો નજરે જોવા છતાં આરંભ-પરિગ્રહ કેમ છોડતો નથી ? અનંતા મેરુ જેટલાં માખાપો કર્યાં તેવું બોલનારા કેમ નથી નીકળતા ? માખાપો અનંતાં કર્યાનું નહીં બોલવામાં અને અનંતાં ચારિત્રની વાત બોલવામાં તેઓનો મુદ્દો સંસારની વાત બાબતો રાખીને ધર્મમાંથી ધક્કો મારવાનો જ છે. એટલે આવા પ્રશ્નો પૂછનારાના આશય જ જ્યાં ખોટા ત્યાં તેમને શું કહેવું ? એટલે જે આઠ ભવમાં મોક્ષ મળવાની વાત કરી તે તો આત્મકલ્યાણની ખુદ્ધિવાળું ચારિત્ર મળે તેને લઈને જ સમજવું. આ ચારિત્ર હોય ત્યાં શાસ્ત્રવચન જરૂર સાચું પડે એમાં જરાય શંકા ન રાખવી.

આઠમા ભવે મોક્ષ અંગે વિશેષ ખુલાસો.

ભગવાન મહાવીર મહારાજે શ્રી ગૌતમસ્વામીજીને ખેડૂત પાસે મોકલ્યા. ખેડૂત તો ખેડ કરી રહ્યો છે, અને ગૌતમસ્વામી તે ખેડૂત પાસે જઈ તેને પ્રતિજ્ઞા કરે છે. અને તે તેમનો શિષ્ય બને છે. પછી ગૌતમસ્વામી તે શિષ્યને કહે છે કે, ચાલ ! ગુરુ મહારાજને વંદન કરવા જઈએ. ઉલ્લાસમાં ને ઉલ્લાસમાં તે શિષ્ય ગૌતમસ્વામીની સાથે સમવસરણમાં આવે છે. પણ મહાવીર પ્રભુને દેખીને એ ખેડૂત તો “હ્યો તમારાં એથો-મુહપત્તી પાછાં”-એમ કહીને ગૌતમસ્વામી પાસેથી ચાલ્યો જાય છે. આથી નવાઈ પામીને ગૌતમસ્વામીજી ભગવંતને વિનયપૂર્વક પૂછે કે-“મહારાજ ! આ શું ?” પ્રભુ કહે છે : “આટલા જ માટે મેં તને તે ખેડૂત પાસે મોકલ્યો હતો. હે ગૌતમ ! તે મને દેખીને કેમ ચાલ્યો ગયો તે તને કહું છું તે તું શ્રવણ કર ! પૂર્વ ભવમાં એ ખેડૂતનો છવ મારી સાથે વેરવાળો થયેલો. એથી મને ભેતાંની સાથે એ ચારિત્ર મૂકીને ચાલતો થયો.” અહીં સમજવા જેવી વાત તો એ છે કે તીર્થંકરને દેખીને એથો છોડી દેનાર છવ પણ ભે ચારિત્ર પામે તો આઠમે ભવે મોક્ષે જવાના. મૂળ વાત એટલી કે જે મોક્ષ પામવાની ઈચ્છાએ સંયમને ગ્રહણ કરે અને પાળે તેવાને ઉત્કૃષ્ટથી આઠમા ભવમાં મોક્ષ મળે. પણ મોક્ષમાર્ગમાં જવા ઈચ્છનારને મદદ કરનાર તેમ જ જૈન શાસનનું દરેક પ્રકારનું કામ કરનાર વર્ગ કયો ? જિનેશ્વરે પ્રરૂપેલા મોક્ષમાર્ગમાં સહાય કરનાર અને દરેક પ્રકારનું કામ કરનાર હોય તો એક સાધુવર્ગ જ છે.

સાધુઓનું સહજ વિનીતપણું

રાજકુંવર વિનીત ખરા પણ તે તો લાલચ કે લયથી અથવા સજ્જના ઉરથી વિનય કરે. પણ સાધુ માટે તેલું નથી. લાલચ કે લય વગર ફરજ બળવનારા તો ફક્ત સાધુઓ જ છે. એક સમયે વિનીતપણાની પરીક્ષામાં ગંગા કઈ દિશાએ વહે છે તેમ રાજકુંવરને તપાસવાનું રાજા કહે છે ત્યારે કુમાર કહે, એમાં શું પૂછો છો ? ઠીક, તપાસ કરીને કહીએ છીએ, તેમ કહી કુમાર તપાસવા ચાલ્યો. તપાસવા ચાલતાં વચમાં મિત્ર મળ્યો. રાજાએ ગંગાના પ્રવાહની દિશાનો નિર્ણય કરવાનો કહ્યો છે. છતાં મિત્રે જ્યારે રાજકુમારને પૂછ્યું—“તમે કયાં જાઓ છો ?” તો પેલો રાજકુમાર મન કાવે તેમ કહે : “જંગલમાં શિકાર કરવા !” રાજકુમાર નીકળ્યો હતો ગંગાના પ્રવાહની દિશા નક્કી કરવા, પણ એ તો એ કામ પડતું મૂકીને ખીજે-ત્રીજે રખડવા ચાલી નીકળ્યો. અને જવાબ આપવાનો વખત થયો ત્યારે એણે વગર તપાસ કયે રાજાને કહ્યું કે “ગંગા પૂર્વની વહે છે.” આ દરમ્યાન જસૂસે રાજાને ખબર આપ્યા કે—“કુમાર તો ખીજે ખીજે ફર્યા છે, પણ ગંગાને જોવા ગયા નથી.” પરિણામે રાજકુમાર પોતાના વિનીતપણામાં તપાસ થયા. આથી રાજા વિચારે છે કે આચાર્યના શિષ્યો પણ જો મારા કુંવર જેવા બને તો અમારા બન્નેના શિષ્યો—પુત્રો સરખા થાય. આમ વિચારી રાજા આચાર્યને શિષ્યની પરીક્ષા કરવાનું કહે છે ત્યારે આચાર્ય રાજાને કહે, તમે કહો તે શિષ્યને હુંકમ કરું ! ઉદ્ધત સાધુ હતો તેને કહેવાનું રાજાએ કહ્યું. આચાર્યે આથી એક ઉદ્ધત શિષ્યને કહ્યું કે ગંગા કયા મુખે વહે

છે, તેની તપાસ કર! તે શિષ્ય ગંગાના મોઢે ગયો અને વહેતું ઘાસ અને લાકડી કંઈ દિશામાં જાય છે તે જોયું અને દિશા ચોક્કસ નક્કી કરીને આચાર્યને આવીને કહ્યું કે હોડોને પૃથ્વિવાથી, ગંગાના વહેવાથી અને અનુમાનથી તપાસતાં પૂર્વ દિશા લાગે છે, પછી તો આપ ધારો તેમ. સુચકની અપેક્ષાએ પ્રજાપક દિશા અને ભાવની અપેક્ષાએ જુદી જુદી દિશાઓ; પણ હું ભાવની અપેક્ષાએ પૂર્વ દિશા કહું છું.

સાધુઓનો નિઃસ્વાર્થ સેવાભાવ

નિઃસ્વાર્થ સેવાવાળો શાસનમાં વર્ગ કયો ? મોક્ષમાર્ગે જનારની નિઃસ્વાર્થ સેવા કરનારો વર્ગ કોઈ હોય તો તે સાધુવર્ગ છે. મોક્ષમાર્ગમાં સુસાદરી કરનારને સહાય કરનાર વર્ગ તે સાધુવર્ગ છે. તેથી સાધુવર્ગ ઉપકારી છે. કોઈ પણ મનુષ્ય કુટુંબ વગરનો ભાગ્યે જ હોય, ઓછુંવતું સહુને કુટુંબ હોય. એ કુટુંબ તેને મદદ કરનારું પણ ખરું; પણ તમે નાહી ધોઈને ઘર બહાર નીકળો (અર્થાત્ મરણ પામો) પછી એ કુટુંબ તમારું નહીં. પછી મિલકતમાં પણ ભાગ નહીં બીજા ભવનું સ્નાનસૂતક પણ કુટુંબને નહીં. મોક્ષમાર્ગે ગમન કરનારને મદદ કરનાર બીજો કોઈ છે જ નહીં. આ કાર્યમાં નિઃસ્વાર્થપણે મદદ કરનાર કોઈ હોય તો તે શક્ત સાધુવર્ગ છે. આમ અનેક રીતે ઉપકારી હોવાથી પાંચમા પદમાં સાધુવર્ગને નમસ્કાર કરે છે.

કૃષ્ણ મહારાજનો દીક્ષાગ્રેમ

“અરે, મારા શરણે આવેલો દુર્ગતિમાં જાય તો મારી

આખરૂ શી ? મારે શરણે આવેલો હુર્ગતિએ ન જવો
 જોઈએ.”—આવા વિચારથી કૃષ્ણ મહારાજ પોતાની કુંવરી-
 ઓને શાસનને અર્પણ કરી દે છે. માતાઓએ પોતપોતાની
 કુમારિકાઓને કૃષ્ણ મહારાજ પાસે શા માટે મોકલી હતી ?
 કહો કે વિવાહ માટે. પણ તે કન્યાઓને કૃષ્ણ મહારાજ
 વિચિત્ર સ્વાલ કરે છે કે તમારે રાણી થવું છે કે દાસી
 થવું છે ? આ પ્રશ્ન કેવો છે ? આનો ઉત્તર જાણીતો છે.
 તમે છોકરાને પૂછો કે—છોકરા તું ગાંડો કે ડાહ્યો ? છોકરો
 શું બોલવાનો ? ડાહ્યો જ બોલવાનો. આ ઉત્તર ગાંઠે બાંધેલો
 છે, તેમ કુમારિકાઓ કહે રાણી થવું છે. ત્યારે કૃષ્ણ મહારાજ
 કહે છે કે જો રાણી થવું હોય તો જાઓ જિનેશ્વર
 ભગવાન પાસે. ત્યાં જઈને સાધ્વી બનો. ત્યાં હું ને મારી
 પ્રજા તથા મારું આખું કુટુંબ તમને માથું ઝુકાવીશું. બાકી
 આહે ત્યાં હું તમને પરણાવી દઈશ ત્યાં છેવટે માથું તો તમારે
 ઝુકાવવું પડશે. માટે રાણી થવું હોય તો દીક્ષા લો ! આવી રીતે
 કુંવરીઓને કૃષ્ણ મહારાજે દીક્ષા અપાવી. વળી આ તો
 પોતાની કુંવરીઓ છે; કંઈ પારકાની દીકરીઓ નથી. એક
 રાણીએ દેખ્યું કે આ તો પરણાવવા મોકલેલીને દીક્ષા અપાવી
 દે છે ! મારી દીકરીનું તેમ ન થાય, એટલા માટે દીકરીને
 માતાએ શીખવ્યું કે તું દાસી થવાનું કહેજે. છોકરીએ
 કૃષ્ણ પાસે આવી નમસ્કાર કર્યો, અને બેઠી. કૃષ્ણે પૂછ્યું :
 “બોલ દીકરી ! રાણી થવું છે કે દાસી ?” દીકરી કહેવા
 લાગી : “મારે દાસી થવું છે.” આ વખતે તો બાણ બાલી
 ગયું ! પહેલાં બાણ ચાલ્યું, પણ આ જગો પર બાલી ગયું.
 કૃષ્ણ મહારાજ ત્યારે વિચારે છે, આ જીવ તો સંયમ

લાયક છે, પણ એની માએ આ જીવને ભરમાવ્યો છે. હવે ત્યાં કૃષ્ણ મહારાજે પોતાની જોડે રહેવાવાળો સાલવી હતો તેને તેની બહાદુરીઓ પૂછી વીરો સાલવી કહે : “હે રાજન્ ! એક વખત ઘડામાં માંખો બહુબહુતી હતી. હાથ દીધો એટલે તે ચૂપ થઈ ગઈ એક વખત બહાર જંગલમાં ગયો હતો તેમાં એક ખેતરની નીક હતી ગાડું તેની પરથી ચાલતાં તે નીક તૂટી ગઈ. એટલે મેં પગ આડો ધરી એ નીકની પાળ ફરી બાંધી દીધી. વળી એક સમયે કાચડો હતો તેનો મને ભય લાગ્યો આથી તેના પર મેં પથ્થરનો ઘા કર્યો, અને કાચડાને માર્યો ! મેં આવી આવી ઘણી બહાદુરીઓ કરી છે.” આ સાંભળી કરી કૃષ્ણ મહારાજાએ ઘડામાં હાથ ઘાલ્યો, પગથી પાણી રોક્યું, કાચડાને માર્યો - આ ત્રણ વાત સભામાં કેવી રીતે જાહેર કરી ને તેનું ક્ષત્રિ-પણું કેવી રીતે નક્કી કર્યું તે જાણ્યો. તેઓએ કહ્યું : “જેણે બહુબહુતી માખીઓની સેના કળશીપુરમાં રોકી રાખી હોય તે ક્ષત્રીય ખરો કે નહીં ? ચક્રથી ઊખડી ગયેલી ગંગા જેણે માત્ર ડાબા પગથી રોકી રાખી તે ક્ષત્રિય ખરો કે નહીં ? એક રક્તમુખ (કાચડો) બદ્રીવનમાં રહેતો હતો તેને એક ઘાએ ધ્વસ્ત કર્યો તે બહાદુર ખરો કે નહીં ? આ ત્રણે વસ્તુ એકલે હાથે કરનાર શૂરવીર ખરો ને ?” આખી સભાએ કબૂલ કર્યું કે શૂરવીર ખરો જ ! એવા ક્ષત્રિયને મારી કન્યા આપું છું કહી કન્યા આપી. તે પછી તો એ કન્યાએ પણ દીક્ષા લીધી છે. સંયમના રાગી તો આવા હોય ! સાધુ જીવનની ભાવના : “હું એકલો છું, મારું કોઈ નથી.”

આ વીરો સાલવીની માખોની, નેળના પાણીની, અને

કાચંડાની વાતને કૃષ્ણ મહારાજે કેવું રૂપક આપ્યું ! પણ અભયદેવસૂરિજી મહારાજ કંઈ આવું રૂપક આપીને સાધુઓને ઊંચે ચડાવતા નથી. પણ નિયુક્તિકાર પોતે જ સાધુપદ માટે કહે છે કે-જેમ જગતમાં માખાપ વગરના નિરાધાર ગણાય છે, છતાં જો તેવાને જ્ઞાની સમજી પાડોશી હોય તો આધાર બની જાય છે; તેમ જેઓએ જ્ઞાતિ, પડોશી, કુટુંબ, સગાવહાલાં છોડ્યાં છે તેવાઓ તો કેળવ અસહાય, આધાર વગરના જ ગણાય. મોક્ષમાર્ગે જનારો સર્વવિરતિ તે નિરાધાર સાધુ શું વિચારે છે ?-“ તે મારા નહીં ને હું તેનો નહીં ” “एकोऽहं नास्ति मे कश्चित्” અર્થાત્ “ હું એકલો છું, મારું કોઈ નહીં; હું કોઈનો નહીં. ” આવા વિચારો કરે, ખોલે પછી તેવાને મદદ કરવાને કોણ તૈયાર થાય ? દુનિયામાં તારે ને મારે લાગે વળગે શું ?-આવા શબ્દો નાગાઈના ગણાય. તારે મારે લેવા દેવા નહિ, હું એકલો જ છું, મારું કોઈ છે જ નહીં, મારે દુનિયાની સાથે લાગતું વળગતું નથી, હું મારે રસ્તે, દુનિયા દુનિયાને રસ્તે-આ શબ્દો દુનિયાદારીમાં કેટલા ભારી પડે ? પણ અહીં સાધુ મહાત્મા થાય કે પહેલે નંબરે એ જ શબ્દો ખોલે કે “હું તમારો નહીં, તમે મારા નહીં.”

દુનિયાદારીના હિસાબે ઉત્તરા ગણાતા સાધુઓ જ સાચા મદદગાર તમારી અપેક્ષાએ આવું ખોલનારા અમે તદ્દન ગાંડા છીએ. દુન્યવી વહેવારમાં તમારે માથું ઢાંકવું, તે પ્રથમ ફરજ; અહીં સાધુઓનું જીવે તો માથું જ ઉઘાડું. તમે ઘરની બહાર જાવ તો પગમાં ખાસડાં પહેરવાનાં, ન પહેરો તો બીજા કહે કે બિચારાને જોડા પણ મળતા નથી; મત-

લખ કે દુનિયામાં બોડા જરૂરની ચીજ ગણાય છે, જ્યારે સાધુઓને એની જરૂર નહીં. દુનિયાદારીમાં પાઘડી કે ટોપીનો પરિહાર કરે તો સનાનીઓ કહે ! સાધુઓએ પાઘડી, ફેંટા ટોપીઓનો પરિહાર કર્યો, ત્યાગ કર્યો. આ રીતે અમે સાધુઓ દુનિયાદારીની અપેક્ષાએ પૂરા દીવાના લાગીએ, છતાં તમને સાચી મદદ કરનાર કોણ ? દીવાનામાં ખપતો સાધુવર્ગ જ. સાધુઓએ બધી સહાયો છોડી દીધી છે. તેમને વગર કંઈ મદદ કરનાર કોણ મલે ? “ માગ્યા વગર માએ ન પીરસે ” એ દુનિયાનો ન્યાય છે. દુનિયાદારીમાં મદદ માગે તેને મદદ કરાય, પણ વગર માગ્યે મદદ કોઈ ન કરે. અહીં સાધુપણમાં મદદ ન મંગાય, પોતે અસહાય હોવા છતાં સાધુઓ સહાયની દરકાર ન રાખે, આ સ્થિતિમાં મોક્ષમાર્ગને અંગે મદદ કરનાર કોઈ હોય તો એક દ્રક્ષ સાધુ મહાત્માનો વર્ગ.

પણ આવી વગર માગી મદદ કરવી કયા સાધુઓને ? શું બુદ્ધિ માર્ગઘાતકોને ? ઉત્થાપકોને ? ના. ગૃહસ્થો પણ તેવાઓને ગોચરી આદિ વહોરાવે તે સુપાત્રદાન તરીકે નહીં, પરંતુ ગૃહસ્થપણની ઉચિતતા ગણીને આપે. જેઓ જિનેન્દ્રે કહેલા સંજમને આચરવાવાળા-આદરવાવાળા હોય તેવા, સહાયની દરકાર વગરના જે સાધુઓ હોય ત્યાં સહાય કરવા સાધુ તૈયાર રહે સાધુઓમાં જુદી જુદી નાતના, કુટુંબના, જુદા જુદા દેશના સાધુઓ એકઠા થયા હોય છતાં એ બધા પરસ્પર વિનય, વૈયાવચ્ચ કરનારા હોય છે. મોક્ષમાર્ગે જનારને મદદ કરવી તે આપણી દ્રવ્ય છે. આ વાત પ્રાક્ષણના આશીર્વાદ જેવી નથી. જેવી રીતે સંક્રાન્તિમાં

કોઈ પ્રાહ્મણને મળુ લોટ મલી ગયો હોય. તેની પાસે કોઈ બીજો પ્રાહ્મણ જંગલમાંથી ભૂખ્યો આવ્યો. તે ભૂખ્યો પ્રાહ્મણ મળુ લોટવાળા પાસે લોટ માગે તો પ્રાહ્મણના આશીર્વાદ શેઠિયા માટે હતા પણ પ્રાહ્મણ માટે નહીં. મળુમાંથી શેર આપવાનું કહે તો પણ પેલો પ્રાહ્મણ આપે નહીં. નિર્ચુક્તિકાર મહારાજ આવી રીતે સાધુને કામ લળાવતા નથી. આ જ વાત આગળના અસહાય સહાયત્તં કરેતિ એ શ્લોકમાં નિર્ચુક્તિકાર મહારાજે કહી છે. એટલે કે સાધુ મહાત્માઓ મોક્ષમાર્ગમાં મદદ કરનાર હોવાથી તેમને નમસ્કાર કરું છું.

સર્વ સાધુને નમસ્કાર

હુનિયામાં કરે એ ગવાય, તેમ વિનય-વૈયાવચ્ચ કરે તેથી તેને નમસ્કાર થાય, આવા વચનમાં સમ્યક્ત્વ ગયું. સાંભળો આનો એક દાખલો : રિખવદેવજી મહારાજ પહેલા ભવમાં આચાર્ય છે. તે સમયે ભરત અને બાહુબળી વૈયાવચ્ચ કરનારા તથા પ્રાહ્મી સુંદરી અભ્યાસ આદિ કરનારા છે. જેમ મુનીમ ઘણું કામ કરનારો હોય તેને તમે શાખાશી આપો, તેમ આચાર્ય મહારાજે ભરત-બાહુબળીજીનાં વખાણ કરતાં કહ્યું, શાખાશ! ધન્ય છે! આ આત્માઓને. આ શ્રવણ કરી અભ્યાસ કરનારા પ્રાહ્મી-સુંદરીના જીવોને મનમાં થયું કે ગુરુમહારાજ કરે તેનું ગાય છે. હવે જો ગુરુમહારાજના મોઢે પ્રશંસા કરાવવી હોય તો તેમની માવજત કરી લેવી. આચાર્ય મહારાજે તે સાધુઓના ગુણને અંગે પ્રશંસા કરી છે, ત્યારે પેલાઓ માવજત કરે છે માટે ગાય છે, તેવો ઊલટો વિચાર કર્યો. આ વાક્યનું પરિણામ શું આવ્યું? પ્રાહ્મી-સુંદરીનો જીવ મિથ્યાત્વે આવ્યો ને સ્ત્રીવેદ બાંધ્યો.

કરે તેને ગાય, આટલા જ વિચારમાં આ દશા ! બ્રાહ્મી—
 સુંદરી તીવ્ર તપસ્વી, ભિંચા તપસ્વી, અભ્યાસી, સંયમી
 છતાં આવા વિચારે શ્રીવેદ બાંધ્યો. ગુણના સ્થાને અવગુણ-
 ની કલ્પના કરીને આપણી છલે ઘોડા બાંધીએ તો શી
 વલે થાય ? ચોર્યાસી લાખ પૂરવના સંયમમાં ફક્ત એક જ
 અયોગ્ય વચન મિથ્યાત્વ લાવી શ્રીવેદ બાંધનાર તેમને થયું, તો
 આપણી તો શી વલે થશે ? ભદ્રબાહુસ્વામી આચાર્ય થયા છે.
 જે સાધુઓ ભક્તિ કરે તેમને જ તેઓ ધન્યવાદ દે, તેવું નથી.
 નિર્યુક્તિકાર ભદ્રબાહુસ્વામી જેઓ ચૌદપૂર્વી શ્રુતકેવલી છે
 તેઓ તો સાફ કહે છે કે “ જમો સર્વસાદ્રણ ” હું સર્વ
 સાધુઓને નમસ્કાર કરું છું આથી પંચપરમેષ્ઠિમાં સાધુપદ
 કેટલું પૂજ્ય અને આરાધ્ય છે તે જણાવ્યું.

આ રીતે સાધુપદ સંબંધી વિવેચન અહીં પૂરું થયું.
 આ પાંચે પદોની ઉપયોગિતા અને વ્યવસ્થા અંગે હવે
 થઈ કહેવામાં આવશે.

દેશના ૩૩ : પાંચે પદોની વ્યવસ્થાની વિચારણા

પંચપરમેષ્ઠી એ જ નૈન શાસનનું સર્વ ક્ષેત્ર કાળનું છત્ર હોવાથી ગણધર લગવાને શ્રી લગવતીજની શરૂઆતમાં પંચપરમેષ્ઠીને નમસ્કાર કર્યા અને અરિહંતાદિક એ પાંચે પદોની વ્યાખ્યા ટીકાકાર મહારાજ શ્રીઅભયદેવસૂરિજી કરી ગયા. પાંચ પદોની અર્થિતાર્થતા

શંકા—હવે આ રીતે મંગળાચરણમાં નમસ્કારનાં પાંચ પદોને બદલે ઓછાં કે વધુ પદો મૂક્યાં હોત તો કેમ ? —એવી શંકા કરતાં શિષ્ય પૂછે છે કે—તનુ યદ્યયં સંક્ષેપેણ નમસ્કારસ્તદા સિદ્ધ-સાધુનામેવ યુક્તઃ, તદગ્રહણેડન્યેષામપ્ય-ર્હદાદીનાં ગ્રહણાત્, યતોડર્હદાદયો ન સાધુત્વં વ્યભિચરન્તિ । અથ વિસ્તરેણ, તદા ઋષભાદિવ્યક્તિસુમુચ્ચારણતોડસૌ વાચ્યઃ સ્યાદિતિ । એટલે કે—જો આ નમસ્કાર સંક્ષેપમાં કરવો હોય તો સિદ્ધને અને સાધુને નમસ્કાર કરવો યોગ્ય છે; એ બેને દેવાથી અરિહંત વગેરેનું પણ ગ્રહણ થઈ જાય છે; કારણ કે અરિહંત વગેરે પણ સાધુપણાથી વેગળા નથી. હવે જો વિસ્તારથી નમસ્કાર કરવો હોય તો ઋષભદેવ વગેરેનાં નામો લઈને એ કરવો જોઈએ

સમાધાન—આ શંકાનું સમાધાન કરતાં ટીકાકાર મહારાજ ફરમાવે છે કે—નૈવમ્, યતો ન સાધુમાત્રનમસ્કારે ડર્હદાદિનમસ્કારફલમવાપ્યતે. મનુષ્યમાત્રનમસ્કારે રાજાદિ-નમસ્કારફલવદિતિ કર્તવ્યો વિશેષતોડસૌ, પ્રતિવ્યક્તિ તુ નાસૌ વાચ્યોડશક્યત્વાદેવેતિ । એટલે કે તમારું કહેવું ખરા-ખર નથી. જેમ માણસમાત્રને નમસ્કાર કરવાથી રાજા

વગેરેના નમસ્કારનું કૃણ નથી મળતું તેમ સાધુમાત્રને નમસ્કાર કરવાથી અરિહંત વગેરેના નમસ્કારનું કૃણ મળતું નથી, તેથી આ નમસ્કાર વિશેષ પ્રકારે એટલે કે સિત્ત સિત્ત પદને ધારણ કરનારનું નામ લઈને કરવો જોઈએ; પણ જુદા જુદા અરિહંત વગેરેનું નામ લઈને નમસ્કાર કરવાની જરૂર નથી, કારણ કે એમ કરવું શક્ય નથી. આ રીતે ટીકાકાર મહારાજે મંગલનાં પાંચ પદોની અર્થિતા બતાવી. સિદ્ધપદ પહેલું કેમ નહીં ?

વળી શિષ્ય શ્રદ્ધા કરે છે કે—નનુ યથાપ્રધાનન્યાય-મઙ્ગીકૃત્ય સિદ્ધાદિરાનુષ્ઠીં ચુક્ત, અથ નિદ્ધાનાં સર્વથા કૃત-કૃત્યન્વેન સર્વપ્રધાનન્યાત્ । એટલે કે મોટાનું નામ પહેલાં લેવું (યથાપ્રધાન) એ ન્યાય પ્રમાણે પહેલાં સિદ્ધ સગવાનનું નામ લઈને પછી અનુક્રમે બીજાં નામ લેવાં યોગ્ય ગણાય, કારણ કે સર્વથા કૃતકૃત્ય હોવાના કારણે સિદ્ધો સૌમાં મુખ્ય છે. મતલબ કે જગતમાં મોટાનું નામ પહેલાં લેવાય, પછી નાનાનું નામ બોલાય છે; જેમ ‘રાજા-પ્રજા’ ‘બાપ-દીકરી’ ‘મા-દીકરી’ વગેરે સુરખી હોય તે દરેક સ્થાને પહેલો હોય. સુરખીને પ્રથમ સ્થાન મળવું જોઈએ. સમાસસૂત્રોમાં સર્ચ્ચ અમ્યર્હમ ।—જે પૂજ્ય હોય તે પ્રથમ પદે મૂકાય—તેવો નિયમ છે. નવકારમંત્રનાં પાંચ પદોમાં પહેલું પૂજ્યપદ કયું ? સિદ્ધ મહારાજા. નિરંજન નિરાકાર ત્યોતિસ્વરૂપ જો દોઈ હોય તો માત્ર સિદ્ધો જ છે; અરિહંતો તો ત્યોતિ-સ્વરૂપ નિરંજન નિરાકાર નથી. માટે પહેલાં જમો સિદ્ધાણં બોલવું જોઈએ, તેના બદલે તમે પહેલાં જમો અરહંતાણં બોલો છો તે બરાબર કે ન્યાય ગણાય ખરું ? આમાં સિદ્ધોનું

અપમાન ન ગણાય ? પહેલી લાણી શેઠને ઘેર ન મોકલતાં
 નોકરને પ્રથમ લાણી આપે તો ? દેવમંદિરે પ્રથમ ન ધરા-
 વતાં પોતે ખાય તો ? ગુરુને પ્રથમ દાન ન દેતાં, પોતે
 પહેલાં ખાઈ લે તો ? તો એ બરાબર ન ગણાય. એ માણ-
 સાર્થ ન ગણાય. એ ઠીક ન ગણાય. પ્રથમ દેરાસરે મૂકે, પછી
 ગુરુને વહોરાવે, ત્યાર બાદ સાધર્મિકને જમાડે, પછી જ પોતે
 જમે તો તે માણસાર્થ ગણાય. તો પછી નિરંજન નિરાકાર
 એવા સિદ્ધ પરમાત્માને પ્રથમ નમસ્કાર ન કરતાં, જે અરિ-
 હંતો હજી કર્મના કાષ્ઠપિજરમાં કેદી છે, હજી જેઓ કર્મ-
 રાજાની કેદમાંથી પૂરા છૂટેલા નથી, ફક્ત કેવળજ્ઞાન, કેવળ-
 દર્શન અને વીતરાગતા પામ્યા છે, કિંતુ સર્વથા મુક્ત થયા
 નથી, છતાં તેમને પ્રથમ નમસ્કાર કરો છો તે બ્યાજબી
 નથી. આચાર્ય તો હજી મોક્ષ માર્ગના મુસાફર છે. ઉપા-
 ધ્યાય અને સાધુ પણ મુસાફરો જ છે, અને અરિહંતને પણ
 મોક્ષ સાધવાનો હજી બાકી છે. અને સિદ્ધને તો કંઈ પણ
 પામવાનું બાકી નથી. એમને જ્ઞાન, દર્શન, વીર્ય, સુખ
 પામવાનાં બાકી નથી, તેમ અઘાતી કર્મનો વિરોધ પણ
 કરવાનો બાકી નથી. જે ઝવેરી હીરાની કિંમત બરાબર ન
 કરી શકે તો પછી તેને ઝવેરી શી રીતે કહેવો ? જે તમે ગુણના
 ઝવેરી છો તો ગુણવત્તાને અગ્રસ્થાન આપવા માટે પાંચ
 પદોમાં સિદ્ધોને જ પહેલો નમસ્કાર કરવો જોઈએ.

શિષ્યની આ શંકાનો પ્રત્યુત્તર આપતાં ટીકાકાર મહા-
 રાજ કરમાવે છે કે-નૈવમ્. અર્હદુપદેશેન સિદ્ધાંનાં જ્ઞાયમાન-
 ત્વાત , અર્હતામેવ ચ તીર્થપ્રવર્ત્તનેનાત્યન્તોપકારિત્વાદિત્યર્હ-
 દાદિરેવ સા । એટલે કે સિદ્ધોને જણાવનાર અરિહંતોનો

એટલે અરિહંતોના કથનથી સિદ્ધોને આપણે જાણી શકીએ.
માટે શાસ્ત્રકાર મહારાજે અરિહંતોને પહેલાં નમસ્કાર કર્યો.

અરિહંતો સિદ્ધોની ખાણ

વળી માલ લાવવો હોય તો દલાલ પ્રથમ લાવવો પડે.
દલાલ ગમે ત્યાંથી માલ લાવી આપે. સિદ્ધ મહારાજ પ્રત્યે
શ્રદ્ધા, જ્ઞાન, તેમના સ્વરૂપનું ધ્યાન તેમાં આપણા દલાલ કોણ ?
સિદ્ધનું સ્વરૂપ આપણને જણાવે કોણ ? અરિહંત મહારાજ !
અહીં કોઈ શંકા કરે કે મોઢાને જણાવનાર દર્પણ છે તેથી
મોઢા કરતાં દર્પણની કિંમત શું વધારે સમજવી ? ના.
આવી શંકા કરવાની જરૂર નથી. મોઢા કરતાં દર્પણની
કિંમત વધારે ન જ ગણાય. હીરા કરતાં દીવાસળીની કિંમત
ન વધી જાય. દીવાસળીએ અજવાળું કર્યું તેથી એટલો એનો
ઉપકાર ગણાય, પણ એથી કંઈ હીરા કરતાં દીવાસળીની
કિંમત વધુ ન ગણાય. તેમ અરિહંતો ભલે સિદ્ધોને દેખાડનાર
હોય, પણ તેથી કંઈ અરિહંતની કિંમત સિદ્ધો કરતાં વધી ન
જાય; તેમ સિદ્ધોની કિંમત ઘટે પણ નહીં. પણ અરિહંતો
એ સિદ્ધોની ખાણ છે. અરિહંતોમાંથી જ સિદ્ધો થાય છે. જેમ
ખાણને લીધે જાતજાતના હીરાઓ હોય છે તેમ અરિહંત
મહારાજને લીધે જાતજાતના સિદ્ધો છે. સ્ત્રીલિંગસિદ્ધ,
પુલિંગસિદ્ધ વગેરે સિદ્ધોના પ્રકારો અરિહંત મહારાજને લીધે
થાય છે. એટલે અરિહંતો સિદ્ધને જણાવનાર એટલું જ નહીં
કિન્તુ સિદ્ધોને પેદા કરનાર-સિદ્ધો બનનાર પણ અરિહંતો જ
છે. આ રીતે અરિહંતોનું મુખ્યપણું જણાવ્યું. વળી તીર્થ ન
પ્રવત્યું હોય ત્યારે મોક્ષ માર્ગ વિચ્છેદ કરીએ છીએ. અસંખ્યાત
વર્ષોનો એક પલ્લેપમ, તેવા દસ કોડાકોડ પલ્લેપમનો એક

આગરોપમ થાય; અને ૧૮ કોડાકોડ આગરોપમ થાય ત્યાં સુધી તો આ ભરતદ્વેષમાં એટલે સિદ્ધ થયો નહીં. ત્યારે રિષવદેવજી જન્મ્યા ત્યારે તેમણે તીર્થ પ્રવર્તાવ્યું, ત્યારથી ૫૦ લાખ કોડ આગરોપમ સુધી મોક્ષે જવાનું આવ્યું. રિષવદેવજી, અનિવતનાથ મગવાન બેની વચ્ચે ૫૦ લાખ કોડ આગરોપમ સુધીનું આંતરું છે, જે માટે સિદ્ધ ગંધિકા બતાવી છે. જે બધા સિદ્ધો થયા તે અરિહંતના પ્રતાપે થયા છે માટે સિદ્ધોની ખાણ અરિહંત છે. કહો ! તીર્થને પ્રવર્તાવીને મોક્ષ પામવાનું સાધન કોણે પ્રવર્તાવ્યું ? અરિહંત એવા તીર્થકર સમર્થતાએ. માટે તેઓ નહુકના ઉપકારી હોઈ તેમને પહેલા લીધા.

મોક્ષનો સુખ્ય માર્ગ

શંકા—‘‘નિગઝનિગતિનિવનિન્યા’’ (નવનત્ત્વ ગાયા બસે અતીર્થ સિદ્ધ એટલે તીર્થ વગર પણ મોક્ષે જવાવાળા છે, તેમ નવનત્ત્વમાં કહ્યું છે. અને તમે આમ કહો છો તે કેમ ?

અસાધન—મકાનની બારીએ દોરડું બાંધીને પણ મકાનમાં જવાય, અને બારણાથી પણ જવાય; તો હે બાબચાણાળી, ખરો રસ્તો કયો ગણાય ? દોરડું બાંધી મકાનમાં જવાય તે ખરો રસ્તો ન ગણાય પણ બારણું જ ખરો રસ્તો ગણાય. અતીર્થ એટલે શું ? અતીર્થ સિદ્ધ એટલે શું ? ‘તીર્થ એટલે તરવાનું સાધન.’ તે તીર્થ વગર કોઈકી જગ મોક્ષે ગયો તેથી તે રસ્તો ન ગણાય. જેમ મકાનનું બારણું એ જ સુખ્ય રસ્તો ગણાય, તેમ મોક્ષે જવાનો સુખ્ય રસ્તો તો અરિહંત મગવાને પ્રવર્તાવેલ તીર્થ જ ગણાય.

આચાર્ય વગેરે પહેલાં કેમ નહીં ?

તીર્થકરને લીધે સિદ્ધો ઉત્પન્ન થાય છે. સિદ્ધોની પરંપરા ચાલુ રાખનાર હોય તો તે તીર્થકરો છે. તેઓ નજીકના ઉપકારી છે. માટે પહેલાં અરિહંતને નમસ્કાર કરવો જોઈ એ—આ રીતે ટીકાકાર મહારાજે વર્ણવેલું અરિહંતનું મુખ્યપણું તો શંકાકારના મનમાં ઊતર્યું; પણ એ ‘આસન્ન ઉપકારીપણું’ના હેતુને લઈને આચાર્ય વગેરેને પહેલાં કેમ ન લેવા એવી શંકા એના મનમાં ઊભી થઈ. આ શંકાને બતાવતાં એ પ્રશ્ન કરે છે કે—નન્વેવમાચાર્યાદિઃ સા પ્રાપ્નોતિ, ક્વચિત્કાલે આચાર્યેભ્યઃ સકાશાદર્હદાદીનાં જ્ઞાયમાનત્વાત્, અતઃપ્રથમ ચ તેષામેવ અન્યન્તોપકારિત્વાત્ । એટલે કે—જો નજીકના ઉપકારીપણાને કારણે અરિહંતને પહેલા લીધા તો આચાર્ય વગેરેથી જ એની શરૂઆત કેમ ન કરાય ? કારણ કે કોઈક કાળે આચાર્યો પાસેથી જ અરિહંત વગેરેની જાણ થાય છે, અને તેથી તેઓ જ નજીકના ઉપકારી (આસન્નોપકારી) છે. એટલે આમ કહીને શંકાકાર એમ જણાવવા માગે છે કે—અરિહંત મહારાજથી સિદ્ધ માલૂમ પડે છે તો તેથી પ્રથમ નંબરે અરિહંતો આવે તે વાત આપની કબૂલ ! પણ જો તેમ હોય તો આચાર્યથી શરૂ કરો—‘જમ્મો આયરિયાણં’ પદ પ્રથમ નંબરે મૂકો—કારણ કે મહાવીર પ્રભુ મોક્ષે ગયા પછી તેઓને જણાવનાર કોણ ? આચાર્યો. એટલા માટે અરિહંત અને સિદ્ધ બંનેને જણાવનાર આચાર્ય છે. અરિહંતના કાળધર્મ પછી અરિહંત અને સિદ્ધોને જણાવનાર તો આચાર્યો છે. મહાવીર લગવાન તો અમુક ક્ષેત્રમાં જ હોય છે, બાકીના ક્ષેત્રમાં સિદ્ધોને

ઓળખાવનાર, ક્ષેત્રાંતરમાં-કાળાંતરમાં ઓળખાવનાર, તો આચાર્યો છે. માટે શુદ્ધમાસ્વામી 'જમો અરહંતાણં' બોલે તે વ્યાજબી છે. કારણ કે તેમને અરિહંતથી સિદ્ધ જાણવાના છે. પણ આપણા જેવા બીજાઓએ તેમનું અનુસરણ શા માટે કરવું જોઈએ ? આપણે પણ આપણા જે આસન્ન ઉપકારી હોય તેમને જ પ્રથમ નમસ્કાર કરવા જોઈએ. એમ ન કરીએ તો તો 'ખાપના કૃવામાં ખૂડી મરવા' જેવું થયું નહીં ગણાય ? ગણુધરે તો પહેલા અરિહંતને નમસ્કાર કર્યા તે વાજબી કૃત્યું; પણ આપણે તો આપણા નહકના ઉપકારીને યાદ કરવા જોઈએ ને ?

ઉપર જણાવેલી આશંકાનો જવાબ આપતાં ટીકાકાર મહારાજ ક્રમાવે છે કે-નૈવમ, આચાર્યાણામુપદેશદાન-સામર્થ્યમર્હદુપદેશત ઇવ, નહિ સ્વતન્ત્રા આચાર્યાદય ઉપદેશ-તોડર્થજ્ઞાપકત્વં પ્રતિપદ્યન્તે, અતોડર્હન્ત ઇવ પરમાર્થેન સર્વાર્થ-જ્ઞાપકા., તથાડર્હન્પરિપદ્મણ ઇવાચાર્યાદય., અતસ્તાન્નમસ્કૃત્યા-ર્હન્નમસ્કરણમયુક્તમ્ । ઉક્તં ચ-“ન ચિ કોઈ પરિસાપ પળમિત્તા પળમમ્ રણ્ણો”ત્તિ । એટલે કે તમારું કહેવું ખરાબર નથી, કારણ કે આચાર્યોની ઉપદેશ દેવાની શક્તિ અરિહંતના ઉપદેશમાંથી જ આવે છે. આચાર્યો સ્વતંત્રપણે ઉપદેશ આપીને અર્થને જણાવનારા નથી. તેથી ખરી રીતે અરિહંતો જ બધા અર્થોને જણાવનારા છે. વળી આચાર્ય વગેરે અરિહંતની સલાહપ છે, તેથી પહેલાં તેમને નમસ્કાર કરીને પછી અરિહંતને નમસ્કાર કરવા એ અયોગ્ય ગણાય. કહ્યું છે કે-“કોઈ પણ માણસ કચેરીને પ્રણામ કરીને પછી રાજાને પ્રણામ ન કરે.” એટલે આચાર્ય વગેરેને પહેલાં ન લેવાય.

આચાર્યો તો અરિહંતોનું સંપેતરું આપનાર છે

ટીકાકાર મહારાજના આ કથનનો અર્થ ખરાખર સમજો. પોસ્ટમેન આવીને એક રજિસ્ટર આપી જાય, તેમાંથી ૧૦ હજારનો એક નીકળે. તે દસ હજાર રૂપિયા પોસ્ટમેનને ખાતે જમે કરશે. કે કાગળ લખનારને નામે જમે કરશે ? એક જુઠ્ઠો કે સાચો હોય પણ પોસ્ટમેનને તેની સાથે કશી લેવાદેવા નથી. એક પાછો ફરે, ન સ્વીકારાય તેની જોખમદારી લખનારની છે. આપવા આવનારને કશી લેવા-દેવા નથી. ભોગીભાઈને ત્યાં કેઈનો નોકર દસ હજાર રૂપિયા ભરી ગયો; તે રૂપિયા કેાને ખાતે જમે કરશે ? શેઠને નામે. નહીં કે એ નોકરને નામે. તેમ આચાર્ય લગવંતો અરિહંતો અને સિદ્ધોને જણાવે છે; ક્ષેત્રાંતરમાં કાળાંતરમાં અરિહંત અને સિદ્ધનું જ્ઞાન આચાર્યના વચનથી જ થાય છે; વળી કેઈક ક્ષેત્રમાં ઉપાધ્યાય કે સાધુના વચનથી પણ અરિહંતો, અને સિદ્ધોનું જ્ઞાન થાય છે, તેમાં ના નથી. પરંતુ તે પોતે કહે છે કે આ સંપેતરું લગવાનું છે. આમાં હું મારું પોતાનું કશું કહેતો નથી. અરિહંત લગવાનથી આચાર્યને, ઉપાધ્યાયને, સાધુને જે શાસ્ત્રો મળ્યાં છે તે પહેલાં કળૂલાત લઈને આખ્યાં છે. કઈ કળૂલાત ? મારે આ સમ્યક્ પ્રકારે ધારણ કરવું ને બીજાને આપવું. “તત્ત્વમં ધારિજ્ઞાહિ, અન્નેસિ પવજ્ઞાહિ” —તું આને ખરાખર ધારણ કરજે; બીજાઓને દેજે, નિરૂપણ કરજે. તેથી ત્રીજું મંગલ આચાર્યનું માન્યું છે. સૂત્રયોગ સમાપ્ત થાય ત્યારે નંદિનો મહોત્સવ કરે છે તેમાં “ગુરુગુણેહિં વહ્નિજ્ઞાહિ” “મોટા ગુણોએ કરીને વધજે !” એવા આશીર્વાદ આપે છે. એટલે કે તને લગવાનું શાસન

મળ્યુ તે 'સન્મં ધારિજ્ઞાહિ' બરાબર ધારણ કરો ! 'અન્નેમિ ચ પવજ્ઞાહિ' ખીજાને આપો ! અને ગુરુગુણેહિ વદિજ્ઞાહિ' મોટા શુભોએ કરીને વધો, આવા આશીર્વાદો આપે છે. મતલબ કે બધું શાસ્ત્રજ્ઞાન અરિહંત ભગવાનથી જ-તેમનાં વચનોથી જ મળે છે. તેમાં આચાર્યો વગેરેનું પોતાનું કંઈ જ નહીં. એટલે છેવટે અરિહંતોનો જ મોટો અને નજીકનો ઉપકાર સમજવો.

આચાર્યો સ્વતંત્ર નથી

આમ હોવા છતાં જેઓને જિનેશ્વરનો ઉપકાર દબાવી પોતાને આગળ આવવું છે તેવાઓ શાસનના ધાક-પાડુઓ છે. જેમ ધાકપાડુઓ પારદ્રી રકમ પોતાના નામે જમે કરાવે છે તેમ કલિકાલના જે આચાર્યો પોતાનો ઉપકાર હોવાનું બોલે છે તેઓ અરિહંતની રકમ પોતાને નામે જમે કરાવનારા સમજવા આવા હોય તે જ પોતનો ઉપકાર કહે. તેથી પ્રભુશાસનના આચાર્યને તો એક જ બોલવું પડ્યું—જૈન શાસનને અનુસરનાનું વચન એક જ હોય કે—મહાતુભાવ, હું આ જે કંઈ કહું છું તે જિનેશ્વરના કથનના અનુસારે જ કહું છું. આ જ વાત ટીકાકાર મહારાજાએ ઉપર જણાવી કે—નહિ સ્વતન્ત્રા ઝાતાર્યાદય ઉપદેશનોડર્થ-જ્ઞાપકત્વં પ્રતિપદ્યન્તે અર્થાત્ આચાર્યો કંઈ સ્વતંત્રપણે અર્થને જણાવવાપણાને દાવો કરતા નથી. મતલબ કે આચાર્યો કોઈ દહાડો આ સ્વતંત્ર-પોતાનું છે એમ ન બોલે. ઉદ્દેશ કહે તેમાં પણ 'સમાજમણામ્' તીર્થકરોની પરંપરામાં અથવા 'સમાજમણહસ્તેન' 'શ્રમાશ્રમણે હાયે' એમ બોલે છે. આચાર્ય મુરખી ખરા, છતાંયે એ નોકર જેવા સમજવા.

નોકરનું માન નથી પણ તેને જે માન મલે છે તે તો પટ્ટાને અંગે માન મલે છે. આચાર્યનું જે માન છે તે તીર્થંકરના કહેલા આગમોને માને તેને અંગે માન છે. હું પરંપરાને નથી માનતો, પહેલાના આચાર્યોને નથી માનતો, એમ કહેનારને તો ખાસડાં જ ખાવાનાં છે. જૈન શાસનમાં આચાર્યો સ્વતંત્ર છે જ નહીં. આચાર્યો શાસન ચલાવે છે, સૂત્રોના અર્થ આપે છે, તે સ્વતંત્રપણે નહીં, પણ જિનેશ્વરની આજ્ઞા અને પરંપરાને આધારે જ આપે છે. આચાર્ય ઘરનું આપતા નથી. આમ છેવટે તો બધો ઉપકાર અરિહંતનો જ હોવાથી પ્રથમ નંબરે અરિહંતને જ નમસ્કાર કરવો જોઈએ ! જીવાદિક સર્વ પદાર્થોને જણાવનાર તત્ત્વથી અરિહંત છે. પ્રણાલિકા પણ તીર્થંકર લગવતની છે કોઈ આચાર્યને જરા પૂછીએ કે તમે કોના તાબાના છો ? જેઓ જૈન શાસનના આચાર્ય હોય તે એમ કહેશે કે અમે અરિહંતની પરંપરામાં, પર્ષદમાં છીએ, માટે આચાર્યને નમસ્કાર કર્યા પછી અરિહંતને નમસ્કાર કરવો તે યુક્ત નથી.

હુઆઈ કરનાર બે બાબુથી રખડી પડે

દેખાન્તો તો જેને જેવાં જોઈએ તેવાં મળી રહે છે. પહેરવાનું કપડું વેચીને પણ કોઈ દેવું પતાવે છે, તો કોઈ દેવા કરતાં વધારે મૂડી હોય છતાં દેવાળિયા થાય તેવા પણ જગતમાં દેખીએ છીએ. મુદત ગયા છતાં આગળની સહીઓ કરી દેવું આપનારા પણ છે. અને છતે પૈસે અને છતી મુદતે પણ નામદ્ધર જનાર પણ છે. આમ દાખલા તો બંને પ્રકારના હોય, પણ આખરે ખોટા કે હુઆઈને

ઉઘાડા પડવું પડે છે. એક ઠેકાણે શીરો વહેંચાતો હતો. ત્યાં એક ભીખારી જઈ ચડ્યો. એણે પોતાનું રામપાતર આગળ કર્યું. વહેંચનારની નજર ચુકાવીને એણે એ રામ-પાતર પોતાની પાછળ સંતાડીને ખીલું રામપાતર આગળ કર્યું. અને ફરી શીરાની માગણી કરી. પણ એટલામાં એક કૂતરું આવીને પાછળ મૂકેલા રામપાતરમાંથી શીરો ખાવા લાગ્યું. વહેંચનારે એ જોયું અને પૂછ્યું કે આ કૂતરું શીરો ક્યાંથી ખાય છે ? એણે ચોરી પકડી પાડી; અને પેલો ખોટો ભીખારી શીરા વગર એ ખાનુથી રખડી પડ્યો. આમ હુઆઈ કરનાર છેવટે એ ખાનુથી રખડી જાય છે. તમે જે પૂર્વની પરંપરાનું હોય તેમાં તમારું હડાપણ કરો અથવા એ મારું છે એવું ખોટું અભિમાન કરો તો તમે રખડી જ જશો ! તેથી આચાર્યો પોતાનું હડાપણ કરનાર છે જ નહીં. જૈન શાસનના આચાર્યો વિચાર વગરના ન હતા, માટે જ દીકાકાર મહારાજે જણાવ્યું કે અર્હત્પરિષદ્વૃષ્ટિ પચાચાર્યાદયઃ— એટલે કે આચાર્યો વગેરે તો અરિહંતની સભારૂપ જ છે. માટે પહેલાં આચાર્યને નમસ્કાર કર્યા પછી અરિહંતને નમસ્કાર કરે તે યોગ્ય ગણાય જ નહીં. આથી જ ગણધર મહારાજે પાંચે પરમેષ્ઠિને અરિહંતઆદિના અનુક્રમે નમ-સ્કાર કર્યા છે.

આ રીતે અહીં શ્રી ભગવતીસૂત્રના મંગલાચરણનાં પંચપરમેષ્ઠીપદોની વિવેચના અને તેની સાથે સાથે એ પાંચે પદોની વ્યવસ્થાની વિચારણા પૂરી થઈ.

પ્રથમ ભાગ સમાપ્ત

